

اشنایی با

ائمهٗ بہائیت

بانضمام خاطرات دالکورکی

نویسنده:

مرتضی امین نیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آشنايی با آیین بهائیت

به ضمیمه خاطرات دالگورگی

تألیف:

مرتضی امین نیا

امین‌نیا، مرتضی.

آشنایی با آئین بهائیت به ضمیمه خاطرات دالگور کی / تألیف مرتضی امین‌نیا. -

مشهد: نورالمبین، ۱۳۸۷.

۱۷۱ ص.

شابک ۸-۵-۹۰۰۶۴-۶۰۰-۹۷۸

فهرستنامه بر اساس اطلاعات فیبا.

۱. دالگور کی، کنیار، ۱۸۶۷. ۲. خاطرات. ۳. بهائیگری - ایران.

BP ۲۳۰ / ۱۳۸۷۳ / ۵

۱۲۹۰۰۶۱

کتابخانه ملی ایران

آشنایی با آئین بهائیت

مؤلف: مرتضی امینی نیا

ناشر: انتشارات نورالمبین

تیراز: ۳۰۰ جلد

چاپ اول: ۱۳۸۷

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۰۶۴-۵-۸

چاپ: دقت

قیمت: ۲۲۰۰ تومان

آدرس: مشهد چهارراه شهداء - پشت باغ نادری - گنجینه کتاب انتشارات نورالمبین

تلفن: ۰۹۱۵۵۰۸۰۹۴۵ - ۲۲۴۱۲۸۴

فهرست مطالب

۷	مقدمه.....
۲۴	آغاز انحراف.....
۲۴	فرقه‌ی شیخیه و شیخ احمد احسایی.....
۲۵	دوران کودکی.....
۳۰	تکفیر احسایی.....
۳۲	نظریات شیخ احمد احسایی.....
۳۲	۱) معاد و اطوار جسم.....
۳۲	۲) عدالت خداوند.....
۳۲	۳) معراج پیامبر اسلام.....
۳۳	۴) وجود امام عصر (عج) در عالم «هور قلیاء».....
۳۴	۵) اعتقاد به رکن رابع یا قریبی ظاهره.....
۳۵	نظرات فقهی.....
۳۵	شاگردان احسایی.....
۳۶	کشفیه.....
۳۷	شیخیه مورد حمایت پادشاهان قاجار.....
۳۸	سید کاظم رشتی.....
۴۰	وصیت نامه سید کاظم.....
۴۱	انشعاب در مکتب شیخیه.....
۴۲	باییه.....
۴۲	سید علی محمد شیرازی(باب).....
۴۷	نقش دالگورکی در ادعاهای باب.....
۵۱	زندانی شدن باب.....

۵۲.....	گزارش ناصرالدین شاه
۵۳.....	توبه‌ی باب
۵۵.....	تیر باران باب
۵۷.....	ادعا‌های باب
۵۹.....	من يظهره الله:
۶۰.....	برخی از احکام بابیه:
۶۲.....	تألیفات باب :
۶۳.....	بهائیت
۶۵.....	ادعای نسخ دین اسلام
۶۷.....	تبعدید به عراق
۶۷.....	ترور نافرجام ناصرالدین شاه
۶۸.....	تبعدید دوباره به عراق
۶۹.....	دیدار با روشنفکران
۷۱.....	تبعدید به ادرنه
۷۱.....	منازعات ادرنه
۷۲.....	نظرات عزیه درباره‌ی بهاء
۷۳.....	تبعدید به فلسطین
۷۳.....	ادعا‌های بهاء‌الله
۷۸.....	احکام بهائیت
۸۱.....	تساوی حقوق زن و مرد
۸۲.....	بی‌بند و باری، بزرگترین حریه و ابزار برای گسترش بهائیت
۸۴.....	وفات
۸۵.....	پس از بهاء
۸۵.....	عباس افندی (عبدالبهاء)
۸۷.....	سفر عبدالبهاء به اروپا
۸۸.....	ریاست شوقی افندی (ربانی)
۹۰.....	بیت العدل
۹۱.....	روحیه ماسکول
۹۳.....	چارلز میسن ریسمی
۹۶.....	ره یافتگان
۹۶.....	مهناز رئوفی
۱۰۲.....	معرفی کتاب‌های خانم رئوفی

فهرست مطالب

۵

۱۰۲	چرا مسلمان شدم
۱۰۴	مسلمخ عشق
۱۰۶	نامه‌ای به برادرم
۱۰۷	سایه‌ی شوم
۱۰۹	حسن بهرامی زاده
۱۱۱	احکام فقهاء درباره‌ی بهائیت
۱۱۴	سخن آخر
۱۱۹	خاطرات دالگورکی
۱۲۰	ورود به ایران
۱۲۲	آشنایی با حکیم گیلانی
۱۲۵	دخلات مستقیم در دربار ایران
۱۲۸	اسلام و فرقه‌های مختلف آن
۱۲۹	استعداد میرزا حسین علی بھاء در آنجه که من می‌خواستم
۱۳۱	ملقات مهم با شاه ایران
۱۳۲	قتل حکیم گیلانی
۱۳۳	صاحب سر شاه ایران
۱۳۵	نفوذ عمیق در دربار ایران
۱۳۷	دست انتقام الهی
۱۴۳	سفر به عتبات
۱۴۴	آشنایی با سید علی محمد باب
۱۴۷	آغاز توطئه و دسیسه
۱۵۱	علت پیروزی شیعه
۱۵۳	آغاز ادعاهای سید علی محمد باب
۱۵۵	ورود مجدد به ایران
۱۵۷	دستگیری سید علی محمد باب
۱۶۲	فرقه‌ی بھائی
۱۶۴	کتاب‌نامه
۱۶۵	سایت‌ها
۱۶۶	پرسش نامه

تقدیم

به: قطب عالم امکان، یگانه‌ی دوران، جان
جانان، امام زمان «عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف»

مقدمه

همواره پیش روی انسان، فرصت‌ها و تهدیداتی است که، شناخت آنها و استفاده از فرصت‌ها به بهترین شکل و مقابله با تهدیدات، ضامن پیروزی و سعادت انسان است.

در این میان، اگر از فرصت‌ها استفاده نشود، این فرصت‌ها خود، می‌توانند تهدیداتی جدی و خطرناک شده و انسان را از رسیدن به کمال و سعادت باز دارند.

به عنوان مثال، ثروت پدری، یکی از فرصت‌های عالی، برای رشد انسان، در امور مادی است، که اگر از این فرصت عالی استفاده نشود، تبدیل به همان تهدید عام و فraigیری خواهد شد که از بسیاری از فرزندان انسان‌های متمول و ثروتمند، موجوداتی بیکاره و بی‌هنر ساخته، که اتکاء آنان، همواره سرمایه و ثروت پدری بوده و چون خود برای آن زحمتی متقابل نشده‌اند، معمولاً آن را یک شبه در پای عیش و نوش ریخته، عمری را با حسرت و شکست سپری می‌نمایند.

از آن سو، با شناخت تهدیدها و بهره برداری صحیح از آن، این تهدیدها خود، می‌تواند به بهترین فرصت‌های زندگی تبدیل شوند.

به طور نمونه، بسیاری از بزرگان، از تهدید فقر خانواده، بهره برده و آن را چنان تبدیل به فرصتی برای ترقی خود نموده‌اند، که از فقر خانوادگی آنان، به عنوان یکی از بزرگترین ابزارِ رشد آنان یاد می‌شود.

مطلوبی که در این میان قابل توجه است، نقش دشمن در تبدیل فرصت‌ها به تهدیدهاست.

تلاش دشمن همواره بر این است که رقیب، نه تنها از فرصت‌هایش استفاده نماید، بلکه با طرح و برنامه‌ریزی، فرصت‌های او را تبدیل به تهدید می‌نماید.

به گفته دکتر رحیم‌پور از غدی:

«این روند مسخ مذهب؛ تفکیک مذهب از حکومت، تفکیک اخلاق از سیاست، حذف «محتو» و «حفظ شکل» بود که به مبهم و مجھول الهویه کردن اسلام، هزار قرائتی کردنش، تفسیر به رأی قرآن، تحریف دین و منحط کردن اسلام انجامید و همین هدف آنهاست؛ نه از صحنه روزگار برانداختن اسلام، که می‌دانند ممکن نیست. آنان نمی‌خواستند اسلام را محو کنند، می‌خواستند آن را مات کنند. اسلامی می‌خواستند و می‌خواهند بسازند که دیگر با گنج قارون و تخت فرعون، کاری نداشته باشد. یک اسلام بی‌طرف که با سیاست و اجتماعیات و حکومت و عدالت و حقوق بشر، کاری نداشته باشد. یک مذهب فردی و عبادی و خصوصی که ربطی به این مسائل عینی نداشته باشد و در حوزه حقوق بشر دخالت نکند. می‌خواستند دین را به مقداری شعائر خنثی و غیر عینی و غیر سیاسی تبدیل کنند و یک اسلام خواب و گیج و کور بسازند و تحويل مردم بدهنند.^۱

از بزرگترین فرصت‌های شیعه، که دشمنان نیز به آن اذعان

۱- حسین (علیه السلام)، عقل سرخ، حسن رحیم‌پور از غدی.

نموده‌اند، دو مساله‌ی مهم «عاشورای حسینی» و «انتظار موعود» است. طبق گزارشات، در قطعنامه‌ی پایانی کنفرانس تلاویو، که موضوع آن، بررسی دشمنان یهود بوده، اندیشمندان صهیونیست، از شیعه بعنوان بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمن خود یاد کرده، در اولین بند این قطعنامه، چنین آورده اند که: دو تفکر در بینش شیعی بزرگترین فرصت‌ها برای تقویت و پیروزی این مکتب در مقابل دشمنان است؛ ۱- نگاه سرخ شیعه به حادثه‌ی عاشورا، ۲- نگاه سبز شیعه به مقوله‌ی مهدویت و فلسفه انتظار.

آنان بخوبی می‌دانند که، شیعه را نمی‌توان از امام حسین «علیه السلام» و امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» جدا نمود، چرا که عشق آنان، در اعماق وجود شیعه رسوخ نموده و این محبت با گوشت و پوست و خون آنان عجین گردیده است.

بهترین گواه بر این مدعای تلاش‌های مذبوحانه‌ی رضاخان پهلوی، بعد از استحکام پایه‌های حکومت خویش بود. وی تمام تلاش خود را برای برآندازی دین و آثار آن صرف نمود و در همین راستا دستور به کشف حجاب، حذف لباس روحانیت و تعطیلی مجالس عزای ابا عبدالله الحسین «علیه السلام» داد. ولی این تلاش‌ها ثمره‌ای جز علاقه‌ی بیشتر مردم در پی نداشت.

بعد از شکست این پروژه، دشمنان به خوبی دریافتند، بهترین راه برای مقابله با این دو ابزار مهم، که بزرگترین فرصت‌ها را در اختیار شیعه قرار داده، استفاده از آفت تحریف است.

با این دید، به سراغ این دو مقوله آمدند.

عاشورا و جریان کربلا را، بقدرتی بدست دوستان نادان تنزل

در مساله‌ی انتظار نیز روایات فراوانی، انتظار را عنوان عمل صالحی معرفی نموده و پاداش آن را نیز، مانند جهاد و کوشش در رکاب پیامبر «صلی الله علیه وآلہ وسلم» و ائمه‌ی معصومین «علیهم السلام» بیان نموده‌اند که خود، شایبه‌ی بی‌حرکتی و سکون را در معنای انتظار از میان می‌برد.^۱

علاوه بر این، در روایات، به شیعیان دستور داده شده که با شنیدن نام امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف»، از جای خود برخیزند، تا بدینوسیله آمادگی برای قیام را تمرین نموده و بر این تصور غلط که انتظار یعنی نشستن و خوابیدن و چشم به در دوختن، خط بطلان بکشند. مرحوم شیخ عباس قمی، در کتاب گرانسینگ «متنه‌ی الامال»، نقل نموده که امام صادق و امام رضا «علیهم السلام» با شنیدن نام مبارک امام زمان از جای خویش بر می‌خواستند.^۲

در باب ادعاهای نیز، در روایات متعدد، با صراحة اعلام شده که: هر آنکس که در زمان غیبت کبری ادعای ارتباط با ما را داشت او را تکذیب نماید.^۳

یکی از آن روایات آخرین توقیعی است که حضرت به نائب چهارم خویش جناب «علی بن محمد سمری» نوشتهداند و در آن مرقوم فرموده‌اند:

۱ - برای آگاهی بیشتر، رجوع شود به مقاله‌ی «نگاهی دویاره به انتظار» نوشته‌ی آقای مجید حیدری نیک، فصلنامه انتظار، سال اول شماره‌ی ۱ و ۲.

۲ - متنه‌ی الامال، باب چهاردهم، فصل ششم (در شمه‌ای از تکاليف عباد نسبت به امام زمان).

۳ - ر.ک، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۵۱ باب من ادعی الرؤية في الغيبة الكبرى.

«يا علي بن محمد السمرى، اسْمَعْ! اعظم الله اجر اخوانك فيك، فائنك ميت ما ينتك و بين ستة أيام، فاجتمع أمرك ولا توصى إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقفت الغيبة التامة فلا ظهور إلى بعد إذن الله تعالى ذكره و ذلك بعد طول الأمد و قسوة القلوب و امتلاء الأرض حوزاً و سياتي من شيعتي من يدعى المشاهدة. إلا فمن أدعى المشاهدة قبل خروج السفيان و الصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». ای علی بن محمد سمری! بشنو، - خداوند بهترین اجرها را به تو عنایت نماید، همانا تو شش روز دیگر از دنیا خواهی رفت. امورت را مرتب نما و بعد از خود کسی را به جانشینی خود(نیابت خاصه) وصیت منما که غیبت تامه (کبری)، واقع شده است، پس هیچ ظهوری نخواهد بود مگر به اذن خداوند و این ظهور بعد از مدت طولانی و قساوت دلها و پرسدن زمین از ستم است. و بزودی از شیعیانم کسانی خواهند آمد که ادعای ارتباط با من را خواهند داشت. آگاه باش هر که قبل از خروج سفیانی و صیحه‌ی اسمانی ادعای ارتباط با من را داشت او کذاب و دروغ‌گوست، و هیچ اراده و نیرویی نیست مگر اینکه از آن خداوند بزرگ و عالی مرتبه است.^۱

نوشته‌ای که پیش روی شماست، بر آن است که پرده از چهره‌ی دو جریان انحرافی، که ریشه در ادعاهای دروغین رهبران آنان دارد و دشمنان دین، همواره از آن حمایت نموده‌اند بردارد.

در این نوشتار سعی شده، اولاً، تمامی مطالب بر اساس مستندات تاریخی بیان شود. ثانیاً، چون این کتاب برای جوانان و نوجوانان به رشته‌ی تحریر درآمده، از اطالة و گستردگی مطالب غیر ضروری پرهیز شده، تا باعث ملال و خستگی مخاطب نگردد. ضمن اینکه تمام تلاش بر این بوده که، این مطالب با بیانی ساده نگاشته شود،

که تمامی خوانندگان، در هر سطحی از معلومات، بتوانند از آن بهره‌مند شوند. ثالثاً برای اینکه خوانندگان عزیز بهتر فضای آن زمان را درک کنند، تمامی تاریخ‌های میلادی و قمری، بوسیله‌ی CD نجوم اسلامی، - تنظیم و تهیه زیر نظر دفتر آیت الله سیستانی - به تاریخ‌های هجری شمسی برگردانده شد.

نا گفته پیداست که چنین اثری، نمی‌تواند تمامی زوایا و نقاط کور این جریان انحرافی را روشن نماید، لذا علاقه‌مندان به آگاهی بیشتر، باید به کتاب‌های مفصل‌تری که در این زمینه تالیف و تدوین شده و در بخشی از این کتاب به معرفی آن خواهیم پرداخت، مراجعه نمایند.

در انتها نیز بعنوان ضمیمه‌ی کتاب خاطرات «کینیاز دالگورکی» را به خوانندگان تقدیم خواهیم نمود.

قبل از شروع، اشاره‌ای به نقشه‌ی شوم استعمارگران، بخصوص استعمار پیر و فرسوده‌ی بریتانیا، که در قرن ۱۸ میلادی به عنوان دستورالعمل به جاسوس‌های خود ابلاغ نموده بود، خواهیم داشت. متن کامل این دستورالعمل، در کتاب «دستهای ناپیدا» (خاطرات مستر همفُر^۱، جاسوس انگلیسی) ذکر شده است.

در ابتدای ماموریت «مستر همفُر»، از ناحیه‌ی دیپر کل وزارت مستعمرات انگلستان، کتابی با عنوان «چگونه اسلام را در هم کوییم» به وی اهدا شد که در آن کتاب، ضمن بر شمردن فرصت‌ها و نقاط قوت اسلام، توصیه‌هایی برای از بین بردن نقاط قوت و

۱ - مستر همفُر : جاسوس انگلیسی که با وسوسه‌های شیطانی خویش محمد بن عبدالوهاب را فریب داد و فرقهٔ ضالة و هابیت را در عربستان پایه ریزی نمود.

تبديل آنان به تهدید شده است.

توصیه‌های این کتاب به نقل از «مستر همفر»، به شرح زیر است:
اما سفارش‌های کتاب برای از میان بردن نقطه‌های قوت.

کتاب به موارد زیر سفارش می‌کند:

۱- زنده کردن فریادهای قومی، سرزمینی، زبانی، نژادی و مانند این‌ها در میان مسلمانها؛ چنان که باید به مسلمانان سفارش کرد که به تمدن گذشته‌ی کشورهای خود و قهرمانان پیش از اسلام توجه کنند، همچون زنده کردن فرعون‌ها در مصر، دوگانه پرستی در ایران، تمدن بابلی در عراق و دیگر مواردی که در کتاب به تفصیل بیان شده.

۲- پراکندن چهار چیز ضروری است: شراب، قمار، زنا و گوشت خوک آشکارا یا نهانی. کتاب، به همکاری با یهودیان، مسیحیان، مجوس و صابئان^۱ که در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌کنند، فرا می‌خواند تا این امور زنده نگه داشته شود؛ از وزارت مستعمرات می‌خواهد تا از خزانه‌ی خود برای کارمندانی که امور را می‌پراکنند حقوق مشخص نماید. هر که توانست این امور را گستردۀ و همه گیر کند به او جایزه دهد و تشویق نماید.

کتاب، از نمایندگان دولت بریتانیا می‌خواهد که آشکار یا پنهان از این امور پشتیبانی کنند و هر اندازه پول که لازم است هزینه نمایند تا از مجازات عاملان نشر این کارها جلوگیری شود.

کتاب همچنین سفارش می‌کند ربا به هر شکل ترویج شود؛

۱- جمعی از اهل کتاب که با انحراف از دین خود ستاره پرست شدند

این کار افزون بر آنکه اقتصاد ملی را ویران می کن «د، مسلمانان را در شکستن قوانین قرآن جرأت می بخشد. هر که یک قانون را بشکند شکستن دیگر قانون ها نیز برایش آسان می شود.

کتاب توصیه می کند که به مسلمانان گفته شود تنها ریای مضاعف، بر مسلمانان حرام است زیرا قرآن می گوید: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَّوَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً** ریا را دو چندان افزوده نخورید» (آل عمران / ۱۳۰)^۱ و همه‌ی گونه‌های ریا حرام نیست.

۳ و ۴- پیوستگی مردم با عالمان دینی را باید کاست و برخی مزدوران را جامه‌ی عالمان پوشاند. آنگاه اینان همه گونه کار بد انجام دهند تا مردم به هر عالم دینی مشکوک شوند و نتوانند دریابند که این عالم است یا مزدور. گسیل این مزدوران به الازهر، استانبول، نجف و کربلا بسیار مناسب است. یکی از راههای کاهش دلبتگی مردم به عالمان دینی گشایش مدارسی است که مزدوران وزارت در آن کودکان را به گونه‌ای پیورند که عالمان را دوست نداشته باشند.

۵- تردید برانگیختن در امر جهاد و شناساندن آن به عنوان مسئله‌ای که مربوط به زمان خاصی بوده و مدت آن سپری شده است.

۱- این صفت «**أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً**» در آیه شریفه، صفت غالب ریا را بیان می کند و به هیچ روی، ریای حرام را در دو یا چند برابر سود منحصر نمی سازد. قرآن کریم در سوره بقره آیه ۲۷۸ می فرماید: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَّ)** (۲۰۰) یعنی ای گرویدگان! تقوای الهی پیشه کنید و آنچه از ریا بر جای مانده است را وانهید؛ از این آیه و آیه‌های دیگر فهمیده می شود که ریا به کلی حرام است).

۶- باید اندیشه‌ی نجس بودن کافران را از جان‌های شیعیان بیرون راند و گفت که قرآن می‌گوید: «وَ طَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتابَ حَلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، غَذَائِي شَمَا بِرَأْيِ آنَانَ حَلَالٌ اسْتَ وَ غَذَائِي آنَانَ بِرَأْيِ شَمَا حَلَالٌ»^۱ و دیگر این‌که یک همسر پیامبر (صفیه) یهودی بوده است و همسر دیگرش (ماریه) مسیحی بوده و قطعاً نمی‌توان همسران پیامبر را نجس دانست.^۲

۷- مسلمانان باید باور کنند که منظور پیامبر از اسلام، همه‌ی ادیان است، چه نصرانیت باشد و چه یهودیت و مقصود تنها پیروان محمد(ص) نیست زیرا قرآن همه‌ی دینداران را مسلمان می‌خواند.

۸- پیامبر و جانشینانش کلیساها را خراب نکردند و به آن‌ها حرمت نهادند، چرا این‌ها کلیساها را تحریم می‌کنند.

۹- باید در این دو حدیث پیامبر(ص) که «یهودیان را از جزیره العرب بیرون رانید» و «دو دین در جزیره العرب گرد هم نمی‌آیند تردید افکند.

۱۰- باید مسلمانان را با این دستاویز که خدا از اطاعت انسان‌ها بی‌نیاز است، از عبادت بازداشت و در سودمند بودن آن تردید افکند. باید به سختی از حج جلوگیری کرد و از هر گردهمایی مسلمانان چون نماز جماعت و حاضر شدن در مجلس‌های امام حسین(ع) و دسته‌های عزاداری منع کرد؛ چنان که باید آنها را به

۱- عرب هرگاه لفظ طعام را بطور مطلق ذکر می‌کند، مقصودش خشکبار است. این معنا از برخی روایات نیز استفاده می‌شود. لذا آیه‌ی فوق بر پاک بودن اهل کتاب دلالت ندارد.

۲- این دو بزرگوار، به گواه تاریخ مسلمان شده‌اند.

سختی از ساختن مساجد، زیارتگاه‌ها، کعبه، حسینیه‌ها و مدارس بازداشت.

۱۱- باید در خمس تردید افکند و آن را تنها برای غنیمت‌های به دست آمده از جنگ با کفار واجب دانست و نه منافع کسب و کار. گذشته از آن خمس را باید به پیامبر و امام پرداخت و نه عالم؛ دیگر اینکه عالمان با پسول‌های مردم خانه، قصر، چهارپا و باغ می‌خرند بنابراین خمس دادن به آن‌ها شرعی نیست.

۱۲- اسلام را باید دین عقب ماندگی و هرج و مرج برشماریم؛ در عقاید مردم تردید ایجاد کنیم و پیوند مسلمانان را با اسلام سست کنیم. واپس ماندگی و ناآرامی و دزدی در کشورهای اسلامی را باید به اسلام نسبت دهیم.

۱۳- باید پدران را از پسران جدا کنیم تا فرزندان به پرورش پدران گردن ننهند و تربیت آنان به دست ما بیفتند و ما آنان را از عقیده، تربیت دینی و پیوستگی با عالمان دور کنیم.

۱۴- باید زنان را تشویق کنیم که چادر از سر بیفکنند، زیرا حجاب را خلیفگان بنی عباس رایح کردند و این یک عادت اسلامی نیست. به همین جهت، مردم زنان پیامبر را می‌دیدند و زن در همه‌ی امور وارد بود^۱؛ آن‌گاه که زن چادر از سر افکند، جوانان را تشویق کنیم که به سوی آنان بروند تا فساد در میانشان افتد. در ابتدا

۱- آین سخن همانند سایر ادعاهای دشمنان اسلام نادرست است و تاریخ آن را تأیید نمی‌کند؛ خداوند متعال خطاب به زنان پیامبر می‌فرماید: «وَ قُرْنَ فِي تَيْوِنْكُنْ وَ لَا تَبَرْجَنْ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى...» (سوره احزاب / ۳۳) [یعنی ای زنان پیامبر ادر خانه‌هایتان بنشینید و آرام گیرد و مانند دوره جاهلیت پیشین، آرایش و خودآرایی نکنید].

باید زنان غیر مسلمان چادر از سر بردارند تا زنان مسلمان نیز سر در پی آنها نهند.

۱۵- نمازهای جماعت را باید با نسبت دادن فسق به امام جماعت و آشکار کردن بدیهای او و نیز دشمنی انداختن - با شیوه‌های گوناگون - در میان امام و پیروانش برافکند.

۱۶- اما زیارتگاهها را باید به بهانه‌ی این‌که اینها در زمان پیامبر نبوده و بدعت است، ویران کرد و مردم را از رفتن به این‌گونه مکان‌ها بازداشت.^۱

باید در این‌که زیارتگاه‌های موجود واقعاً از آن پیامبر، امامان و یا صالحان باشد تردید ایجاد کرد... و باید گنبدها و ضریح‌های موجود در همه کشورهای اسلامی را از میان برد.

۱۷- در نسبت خانواده‌ی پیامبر به او باید تردید افکند؛ افرادی که سید نیستند عمامه‌ی سیاه و سبز بر سر بگذارند، تا مردم نتوانند آنها را تشخیص دهند و به خانواده‌ی پیامبر بدین شوند و در نسبت سادات با پیامبر تردید نمایند. چنان‌که ضروری است عمامه‌ها از سر عالمان دین و سادات برداشته شود، تا هم نسبت خاندان پیامبر از میان برود و هم عالمان دینی در میان مردم حرمت نداشته باشند.^۲

۱۸- حسینیه‌ها را باید با این دستاویز که بدعت هستند و در زمان پیامبر و جانشینان نبوده‌اند، مورد تردید قرار داد و ویران کرد؛

۱- این سیاست توسط فرقه وهابیت اجرا شد و آل سعود به نام نوسازی اطراف مسجدالحرام خانه‌های حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) را با خاک یکسان کردند.

۲- سیاست فوق الذکر به امر انگلیسی‌ها توسط رضاخان قلدر مدتی اعمال می‌گردید.

چنان‌که مردم را باید به هر حیله از رفتن به این مکان‌ها بازداشت؛ سخنرانان را کاهش داد؛ مالیات‌های ویژه‌ای بر سخنرانی بست که خود سخنران و صاحبان حسینیه آن را بپردازند.

۱۹- باید پیام بی‌بندوباری را در جان‌های مسلمانان دمید؛ هر کس هر کاری بخواهد می‌تواند بکند؛ نه امر به معروف واجب است و نه نهی از منکر، نه آموزش احکام؛ باید به آن‌ها گفت: «عیسیٰ به دین خود، موسیٰ به دین خود» و «کسی را در گور دیگری نمی‌گذارند» و امر و نهی به عهده‌ی دولت است نه مردم.

۲۰- کاهش جمعیت لازم است. باید در راه ازدواج محدودیت‌هایی پدید آورد؛ عرب نباید با فارس ازدواج کند؛ ترک نباید با عرب ازدواج نماید.

۲۱- باید از دعوت و هدایت به اسلام و گسترش آن جلوگیری کرد؛ باید این اندیشه را گسترش داد که اسلام یک دین قومی است و در قرآن هم گفته شده **(وَإِلَهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ)** این قرآن یادآوری برای تو و قوم تو است» (سوره زخرف/۴۴)^۱

۲۲- سنت‌های نیکو باید محدود گردند و این کارها به دولت سپرده شوند؛ هیچ کس حق نداشته باشد، مسجد، مدرسه و یا

۱- اسلام یک آیین فراگیر و جهانی است؛ در سوره ابراهیم آیه اول، آمده است: **«كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»** یعنی این قرآن کتابی است که بر تو فرو فرستادیم تا همه مردم را از تاریکی‌ها به سوی نور هدایت کنی. آیه‌ی ذکر شده نیز بر قومی بودن اسلام دلالت ندارد، زیرا به نظر بیشتر اهل تفسیر؛ آیه بدين معناست که قرآن باعث می‌شود پیامبر اسلام (ص) و قوم او در میان سایر قوم‌ها یاد شوند و این قرآن مایه شرافت و برتری آنهاست.

مکانی برای کودکان بی سرپرست بسازد؛ همین طور دیگر سنت‌های خوب و صدقه‌های جاریه و همیشگی.

۲۳- باید با این دستاویز که قرآن کم و زیاد شده است، در آن تردید افکند و قرآن‌های ساختگی که کاستی‌ها و افزودنی‌هایی داشته باشند توزیع نمود.

باید آیاتی که در آنها از یهود و یا نصاری بدگویی شده برداشته شوند؛ آیات جهاد و امر به معروف حذف شوند؛ قرآن به زبان‌های فارسی، ترکی و هندی برگردانده شود، در کشورهای غیر عرب از قرائت قرآن به زبان عربی نهی گردد. چنان‌که باید اذان، نماز و دعا به زبان عربی در کشورهای غیر عرب ممنوع شوند.^۱ در احادیث نیز می‌باشد تردید افکند و آنچه در مورد قرآن توصیه شد مانند تحریف، ترجمه و بدگویی، در مورد روایات نیز باید عمل شود.

مستر همفر در ادامه می‌نویسد:

نوشته‌های کتاب «چگونه اسلام را در هم کوییم» بسیار نیکو بود. هنگامی که کتاب را باز پس دادم و شگفتی بسیار خود را به دیگر کل بازگو نمودم، گفت: بدان که تو، در این میدان تنها نیستی؛ سربازان پاکی هستند که چون تو، کار می‌کنند. وزارت تاکنون پنج هزار تن را برای این کار به خدمت گرفته است. وزارت اکنون در این اندیشه است که این افراد را به ده هزار تن برساند و روزی که این کار انجام شود، بر مسلمانان چیره خواهیم شد و خواهیم توانست فتنه اسلام و کشورهای اسلامی را در هم کوییم.

۱- در زمان صدارت «أتاترک» در ترکیه، نماز به زبان ترکی خوانده می‌شد.

دبیر کل، سپس افزود: به تو مژده می‌دهم، وزارت کوتاه زمانی نیاز دارد، تا این برنامه را تکمیل کند. اگر ما هم آن زمان را نبینیم، فرزندان ما با چشمان خویش آن را خواهند دید.»

وی در ادامه می‌نویسد:

«دبیر کل گفت: جنگ‌های صلیبی بی فایده بود؛ مغول‌ها هم نتوانستند ریشه اسلام را برافکنند زیرا کاری بدون فکر و برنامه ریزی انجام دادند، عملیات نظامی که ظاهری تجاوزکارانه داشت؛ به همین دلیل آنان به سرعت ناتوان شدند. اما اکنون اندیشه‌ی رهبران حکومت بزرگ ما این است که با یک برنامه‌ریزی حساب شده و بردازی بی‌پایان، اسلام را از درون ویران کنند. البته ما به یک ضربه نظامی کوبنده هم نیاز داریم، اما این ضربه آخرین اقدام است، پیش از آن باید کشورهای اسلامی را تضعیف کنیم و از هر سو به اسلام ضربه بزنیم به گونه‌ای که آنان نتوانند نیروهایشان را گرد آورند و به جنگ بپردازند.»

دبیر کل آنگاه افزود:

«بزرگان مسیحی در استانبول، بسیار زیرک و باهوشند؛ زیرا همین برنامه‌ها را اجرا می‌کنند؛ در درون مسلمانان آشوب کرده‌اند؛ مدرسه‌هایی برای پرورش کودکانشان گشوده‌اند؛ کلیساها یی بنا کرده‌اند؛ شراب، قمار و فساد را میان آنها رایج کرده‌اند؛ در جوان‌هایشان نسبت به دین تردید ایجاد کرده‌اند؛ حکومت‌هایشان را به جان هم انداخته‌اند؛ در جاهای مختلف فتنه‌ها را میانشان شعله ور کرده‌اند؛ خانه‌های بزرگانشان را از زیبارویان مسیحی آکنده‌اند/تا بزرگیشان از میان برود، دلبستگی آنها نسبت به دینشان کم شود و

وحدت و همدلیشان کاستی یابد؛ آنگاه بزرگان مسیحی به یک باره نیروهای نظامی سهمگین برانگیزند تا ریشه اسلام را از این کشورها برکنند.^۱

آنچه نقل شد، تنها گوشه‌ای از خاطرات مستر همفر است. علاقه‌مندان با مراجعه به کتاب و مطالعه‌ی تمامی خاطرات این جاسوس انگلیسی نسبت به طرح‌های استعمارگران و توطئه‌های آنان آگاهی بیشتری پیدا خواهند نمود.

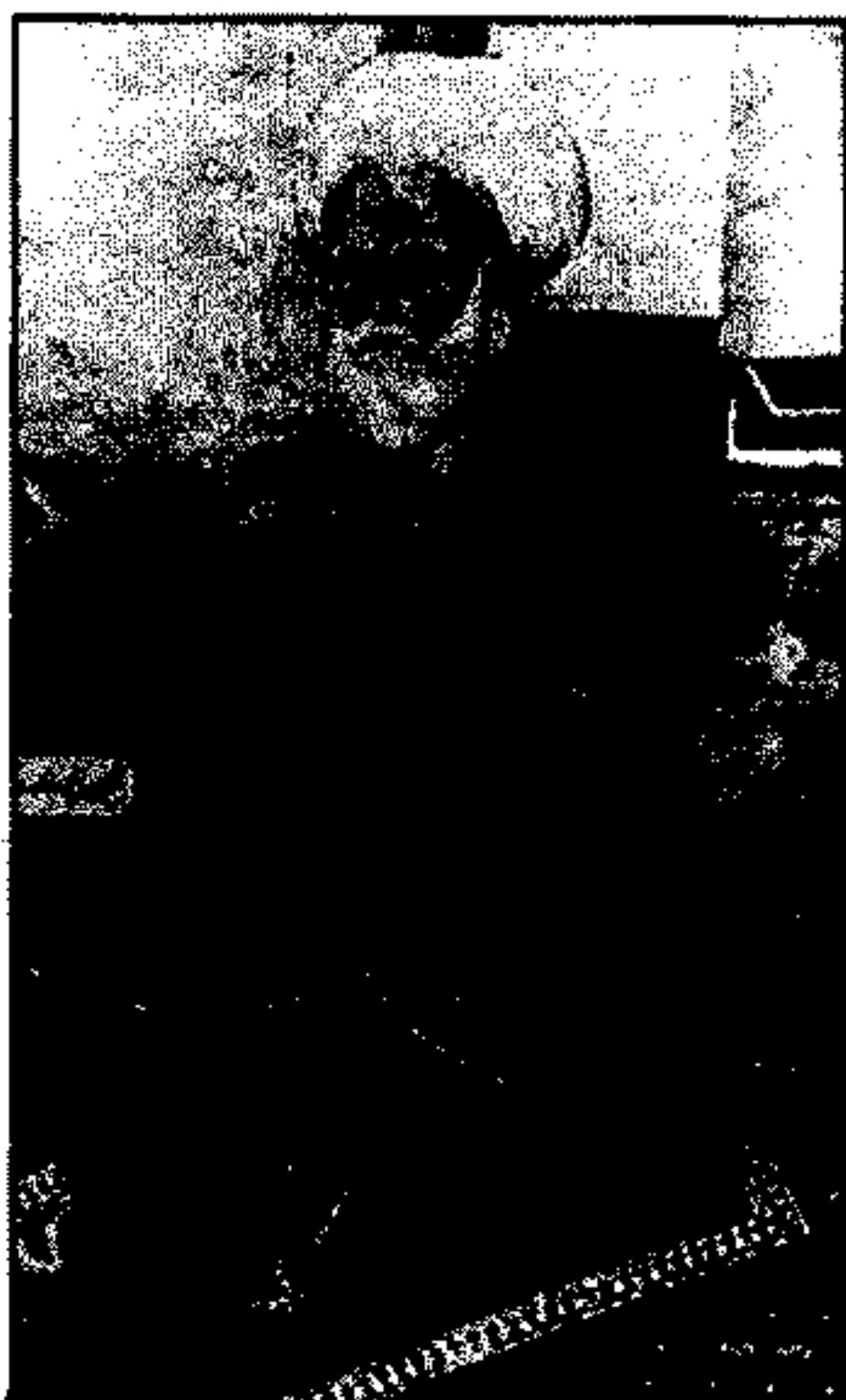
آغاز انحراف

برای رسیدن به درک صحیح و جامع از فرقه‌ی بهائیت، ابتدا بنانچار باید ریشه‌های این فرقه را مورد بررسی قرار داد. و از آنجایی که بهائیت نتیجه و ماحصل بایت و بایت ثمره‌ی کشفیه و کشفیه زائیده‌ی شیخیه است، لذا باید چهره‌ای کامل از این فرقه‌ها ارائه شود که مختصرأ و در حد این نوشتار به آن می‌پردازیم.

فرقه‌ی شیخیه و شیخ احمد احسایی

فرقه‌ی شیخیه، براساس تعالیم یکی از علماء شیعی به نام شیخ احمد احسائی، در نیمه نخست قرن سیزدهم به وجود آمد.

شیخ احمد احسائی، در سال ۱۱۳۲ هجری شمسی، در روستای «مطیرفی» واقع در منطقه «احساء»، در شرق عربستان متولد شد.

دوران کودکی

مانند بسیاری از رهبران، مریدان و علاقهمندان شیخ احمد نیز، کرامات و اوصاف خارق العاده‌ای را برای وی نقل می‌کنند، به گونه‌ای که از وی شخصی صاحب کرامات و الهامات غیبی ساخته‌اند. ولی مسلم است که، بیشتر این اوصاف از ناحیه‌ی فرزند او که حتی کتابی هم در وصف وی نوشته^۱، بخصوص بعد از زمان ریاست شیخ، برای بزرگتر جلوه دادن او در نزد مریدان به او نسبت داده شده است. یادگیری و حفظ قرآن قبل از پنج سالگی یکی از این کرامات است.

شیخ احمد درباره‌ی طفولیت خویش می‌گوید:

«در ایام طفولیت، جسمم با بچه‌ها در حال بازی بود، ولی روحم در عالم دیگری بود. همیشه فکر می‌کردم، تدبیر می‌نمودم و بر همه مقدم بودم. در سینین کودکی، بر این عادت بودم که در خلوت‌هایم درباره‌ی اوضاع جهان و مردم می‌اندیشیدم که: کجا بیند ساکنین این عمارات که این بناها و کاخها را ساخته‌اند و وقتی متذکر احوال‌شان می‌شدم، می‌گریستم. در مجالس لھو که در آن زمان شایع بود، می‌رفتم، ولی از آن کناره‌گیری می‌کردم. اگر هم جسمم با آن‌ها بود، ولی روحم در ملأ اعلی بود.»^۲

در جایی دیگر نیز می‌گوید:

۱ - عبدالله احسایی فرزند شیخ احمد احسایی زندگی پدرش را در کتابی تحت عنوان «حیاة شیخ احمد الاحسایی» به رشته‌ی تحریر در آورد. این کتاب در سال ۱۳۴۶، توسط محمد طاهر کرمانی، با عنوان شرح حال شیخ احمد احسایی، ترجمه شد.

۲ - مقاله‌ی مهدویت و فرقه‌های انحرافی، استاد جعفر خوشنویس، ماهنامه‌ی انتظار، سال اول، شماره‌ی اول، ص ۲۴۰

«اَهْلُ مَنْطَقَةٍ مَا، بِهِ غَفَلَتْ گُرْدَهُمْ مَىْ اَمْدَنَدْ وَ بِهِ لَهُوْ وَ طَرَبْ سَرْگَرْم
مَىْ شَدَنَدْ وَ مَنْ دَرْ عَيْنَ خَرْدَسَالِيْ، بِهِ سِيرَهُى آنانْ دَلْبَسْتَگَى زَيَادَى
داشَتَمْ؛ تَأَنْ كَهْ خَداونَدْ خَواستَ كَهْ مَرَا اَزْ آنْ حَالَاتْ رَهَابِيْ بَخَشَدْ.»^۱

روزی یکی از بستگان شیخ احمد، برای او از علم نحو تعریف نموده و گفت: کسی که "نحو" نداند، به معرفت شعر راه نمی‌یابد. با شنیدن این سخن، شیخ احمد شیفته‌ی آموختن علم نحو و ادبیات عرب شد. لذا به روستای «قرین» - روستایی نزدیک زادگاهش - نزد یکی از خویشاوندان، به نام «شیخ محمد بن شیخ محسن» رفته و در آنجا مقدمات ادبیات عرب را، از او فرا گرفت.

بنا به گفته‌ی خود او، در ایام تحصیل در عالم رؤیا، شخصی تفسیر عمیقی از دو آیه قرآن به او ارائه نمود، که به تعبیر او:

«این رؤیا، مرا از دنیا و آن درسی که می‌خواندم، روی گردان ساخت.
از زبان هیچ بزرگی که به مجلس او می‌رفتم، نظیر سخنان آن مرد را
شنیده بودم و از آن پس تنها تنم، در میان مردم بود.»^۲

این آخرین رؤیای او نبوده است، بلکه شیخ مدعی است که رؤیاهای الهام بخش دیگری نیز برایش رخ داده است که برخی از آنان را برای فرزند خویش بیان نموده است.

در یکی از این رؤیاهای او به عبادت و تفکر امر می‌شود و پس از مراقبت و ریاضت، پاسخ مسائل خود را در خواب از ائمه اطهار «علیهم السلام» دریافت می‌داشته و در بیداری به درستی و مطابقت

۱- شرح احوال شیخ احمد احسایی، عبدالله احسایی، ترجمه‌ی محمد طاهر کرمانی، ص ۱۳۴

۲- همان

آن پاسخ‌ها با احادیث پی می‌برده است.

از اظهارات خود شیخ احمد احسائی و روش استدلال و نتیجه گیری هایش، میزان حجیت و اعتبار نظریات و برداشت‌های او از دین مشخص می‌شود. شیخ که فقط شهود را تنها راه رسیدن به حقایق و شناخت می‌داند، بدون هیچ استدلال و برهانی، برای ادعاهای خویش، هر گاه بر نظریاتش، اراده و خدشهای می‌شد، می‌گفت:

«در طریق من مکاشفه و شهود است نه برهان و استدلال...»^۱

احسائی در بسیاری از موارد، در تأییفات خود، بخصوص «شرح زیارت جامعه‌ی کبیره» می‌گوید: «از امام صادق «علیه السلام» شنیدم» و در برخی از موارد می‌گوید: «شفاهاً از او شنیدم». مراد او، از این عبارت، این نیست که در عالم بیداری از ائمه شنیده است، بلکه مرادش، چیزی است که در رساله‌ی جداگانه‌ای این‌گونه نوشته است:

«در آغاز کار، به ریاضت مشغول بودم.

شبی در عالم خواب دیدم که دوازده امام، در یک جا جمع بودند. من، به دامان حضرت امام حسن مجتبی «علیه السلام» متولّ شدم و عرض کردم: مرا چیزی تعلیم کنید تا هر وقت که مشکلی روی داد، و خواستم یکی از شما را در خواب ببینم، تا آن مشکل را پرسش کنم، بتوانم. آن‌جناب، اشعاری فرمود که بخوان. بیدار شدم. بعضی از اشعار را فراموش کردم. بار دیگر به خواب رفتم. باز همان مجمع و امامان را در خواب دیدم و آن ابیات را مداومت و مواظبت کردم تا این که از تأییدات ایزدی و الهام ربیانی دانستم، مراد آن حضرت مداومت در

قرائت الفاظ آن اشعار نیست، بلکه باید به مضمون آن متصف شد.
پس کوشش خود را به کار بردم و همت گماشتم و خود را به معانی
آن متخلق و معتقد ساختم. هر زمانی یکی از امامان را قصد می‌کردم،
تا آن که مرا به دیار ایران گذر افتاد و با شاهنشاه قاجار و حاکمان،
آصیزش شد. اعتباری یافتم. خوراک ایشان را خوردم پس از آن، حالت
نخستین از من رفت. اکنون، کمتر، ائمه را در خواب می‌بینم.»^۱

طريقه و روش شیخ احمد احسایی، «شیخیه» نام گرفت که
بعضی به آن کشفیه نیز می‌گفتهند. علت نام گذاری و وجه تسمیه‌ی
آن به کشفیه نیز، بخاطر تلقی بزرگان این مسلک بوده که برای
خویش قائل به مقام کشف و شهود بوده‌اند.

این طرز تفکر، قطعاً هیچ پشتونه‌ی عقلی نداشته و هیچ
اندیشمندی نمی‌تواند آنرا قبول نماید، چون هیچ میزانی برای
صحت و سقم آن، جز شهود شخصی نمی‌توان یافت که آن‌هم قابل
تجربه برای کسی جز مدعی آن نیست.

علامه حسن زاده آملی می‌فرمایند:

«شیخ احمد احسایی که قائل به اصالت وجود و ماهیت است و
قواعد فلسفی را معتبر نمی‌داند، بدون آن که متوجه باشد، در گرداب
ثنویت افتاده است که قائل به یزدان و اهریمن هستند و سهمی از
توحید ندارند»^۲

به همین خاطر در بسیاری از موارد، روش ایشان از نظر استناد با
روش علمای اصولی که مطالب خویش را به قرآن کریم و روایات

۱- شیخی گری، بابی گری، مرتضی مدرس چهاردهی، ص ۱۶ به نقل از مقاله‌ی
شیخیه بستر پیدایش بایت و بهائیت. قسمت دوم. عزالدین رضائزاد. فصلنامه
انتظار، شماره‌ی چهارم، ص ۲۶۱.

۲- ر.ک: شرح منظومه سبزواری، ج ۲، ص ۶۵.

استناد می‌کنند، متفاوت است و سند مكتوبی جز خواب و رؤیا ندارد.

شیخ احمد احسایی که مشرب اخباری داشت، برای گریز از مباحثات علمی و مخالفت علماء، عقاید خویش را صریح و روشن بیان نمی‌کرد.

از ادعاهای شیخ احمد، شناسایی و تشخیص بیانات معصومین «علیهم السلام»، بدون توجه به اسناد آن روایات است. یکی از نکات تاریخی جالب توجه در زمان شیخ احمد، امتحانی بود که شیخ محمدحسن نجفی - صاحب کتاب ارزشمند جواهر - از علماء صاحب نام شیعی، از وی بعمل آورد. ایشان بر روی پاره کاغذ چرکینی از خودش جمله‌ای را به عربی نوشت و به شیخ داد تا آن را شناسایی نماید. شیخ احسایی که فریب حالت نوشته را خورده بود، بی‌درنگ گفت: این یکی از احادیث ائمه است.

صاحب جواهر، بعد از این امتحان هر چه اصرار نمود که این بیان از خود من است، شیخ احسایی نپذیرفت و زیر بار نرفت.

با شیوع بیماری طاعون، در عراق، شیخ احمد به موطن خویش (احساء) بازگشت. سپس در سال ۱۱۷۶ هجری شمسی، و پس از اقامتی چهار ساله، بار دیگر عازم عتبات عالیات شد.

او مدت نه سال در بصره و اطراف آن اقامت داشت و در سال ۱۱۸۵ هجری شمسی، عازم زیارت امام رضا «علیه السلام» شد. مردم یزد، در بین راه، از او استقبال گرمی به عمل آورده و او با اصرار آنها در بازگشت از مشهد در یزد ماند.

با معروف شدن شیخ احمد،
فتحعلی شاه قاجار او را به تهران
دعوت نمود. پس از رد و بدل شدن
چند نامه، احسایی به تهران رفت ولی
درخواست شاه را برای اقامت در تهران
نپذیرفت و در سال ۱۸۷ هجری
شمسی، به یزد بازگشت.

شیخ احمد پس از شش سال، در
سال ۱۹۳ هجری شمسی، راهی عتبات
عالیات شد و در راه زیارت عتبات،
در کرمانشاه با استقبال مردم و شاهزاده
محمد علی میرزای دولت شاه (حاکم کرمانشاه) رویه رو گردید.

شیخ احمد، با اصرار حاکم کرمانشاه، قریب بهده سال در
کرمانشاه اقامت گزید. سپس به مشهد، یزد، اصفهان و کرمانشاه
رفت و پس از یک سال اقامت در کرمانشاه، در سال ۱۲۰۴ هجری
شمسی، راهی عراق شد و در ذیقعده همان سال در سفر حج،
نزدیک مدینه، در سن ۷۵ سالگی، دار فانی را وداع گفت و در
قبرستان بقیع مدفون شد.

تکفیر احسایی

شیخ احمد احسایی، علیرغم داشتن شهرت فراوان و برخورداری
از شاگردان فراوان و اشتهرار به علم و تقوا و ریاضت، بخاطر برخی
از آراء و نظریات، از ناحیه‌ی برخی از عالمان و اندیشمندان معروف

هم عصر خویش، با انتقاد جدی و حتی تکفیر روپرورد. نخستین کسی که با احسایی مخالفت آشکار نمود، «شیخ محمد تقی بزرگانی»، از علماء مت念佛 قزوین بود.

شیخ زمانی که در سال ۱۲۰۱ هجری شمسی، از کرمانشاه عازم مشهد بود، در میانه‌ی راه در قزوین توقی داشت. شیخ بزرگانی که همانند دیگر بزرگان قزوین، شیخ را محترم می‌داشت، در مجلسی نظر وی را در باب «معد جسمانی» جویا شد و پس از شنیدن پاسخ او، شدیداً به وی اعتراض کرد. آن جلسه با مجادله‌ی بین طرفداران پایان یافت ولی این پایان کار نبود چون؛ جدال به میان مردم کشیده شد و به تدریج، علماء از شیخ دوری جسته و تبری خود را از وی ابراز نمودند.

رکن الدوله، علینقی میرزا، که در آن زمان حاکم قزوین بود، مجلسی برای آشتی علماء، با حضور آن دو ترتیب داد، ولی این بار مباحثه‌ی آنان، به تکفیر احسایی منجر شد و با انتشار این تکفیر، دیگر احسایی نتوانست در قزوین بماند لذا آنجا را ترک نمود.

حکم تکفیر شیخ، در شهرهای مختلف ایران، عراق و عربستان منتشر شد. عده‌ای به دفاع از شیخ برخاسته، عده‌ای سکوت و برخی دیگر، حکم تکفیر وی را تأیید نمودند.

برخی از علماء و بزرگانی که شیخ و پیروانش را تکفیر نمودند، عبارتند از:

۱) ملا محمد تقی قزوینی (شهید سوم)

۲) شریف العلماء مازندرانی (استاد شیخ انصاری)

۳) شیخ محمد حسن (صاحب جواهر الكلام)

۴) شیخ محمد حسین (صاحب فصول)

نظريات شیخ احمد احسایی

مهمترین نظريات شیخ احمد احسایی که مورد اعتراض علماء قرار گرفت عبارتند از:

۱) معاد و اطوار جسم

شيعيان و اکثر پیروان مذاهب اسلامي، اعتقاد به معاد جسماني دارند ولی شیخ احسایي، قائل به نوعی معاد روحاني، موسوم به هور قليائي بود. او، اصل معاد را از اصول دين حذف نموده و می گفت: کسی که اعتقاد به قرآن دارد، قطعاً به معاد نيز معتقد است. شهيد ثالث، به علت رد معاد جسماني توسط شیخ، او را تکفير نمود.

۲) عدالت خداوند

شیخ احمد، بخلاف ساير شيعيان که عدالت را جزئي از اصول دين خود می دانند، اصل عدل را نيز مانند اصل معاد، از اصول دين حذف نمود. او معتقد بود؛ نباید صفت عدالت خدا را، از میان ديگر صفات او جدا کرده و جزء اصل دين قرار دهيم.

۳) معراج پیامبر اسلام

شیخ احمد، معتقد به معراج روحاني برای پیامبر بود و معراج جسماني را انکار می نمود. دليل او بر اين مدعما اين بود که، چون آسمانها و افلاك پاره شدنی و نفوذ ناپذيرند، محال است که انسان با جسم عنصری و مادي خويش، از اين آسمانها عبور نماید. /

۴) وجود امام عصر (عج) در عالم «هور قلیاء»

شیخ احمد، در کتاب جوامع الکلام و کتاب شرح رساله عرشیه‌ی خود بیانی بدیع و تازه دارد که هیچ کس، تا آن زمان قائل به آن نبود.

او زمین را دارای هفت اقلیم می‌دانست و اقلیم هشتم که بیرون از این کره‌ی خاکی است را عالم «هورقلیاء» و محل اقامت امام زمان (عج) معرفی می‌نماید.

به نظر وی، در شرق و غرب این عالم، دو شهر به نامهای جابلقا و جابلسا موجود است. در این عالم، چهار نفر هستند که به حوضی آب می‌ریزند. برای شنیدن صدای ریزش آب‌ها در حوض، بایستی با دو انگشت گوش‌ها را محکم گرفت تا صدای خارجی به گوش نرسد. سپس صدای مخصوصی شنیده خواهد شد که همان صدای ریزش آب‌ها است.

مردم این شهرها، با زبان مخصوصی با هم سخن می‌گویند که اگر شب‌ها، در مکان خلوت و بدون سرو صدایی بایستید، وزوزی شنیده خواهد شد که طنین صدای گفتگوی آنان است.

شیخ احمد، در «رساله رشته‌ی» خویش که در کتاب «جوامع الکلام» آمده است، امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» را ساکن همین عالم هور قلیاء و سرزمین جابلقا و جابلسا می‌داند.

با این نظریه، شیخ احمد قائل به زندگی روحانی برزخی، برای امام زمان شده، نیز قائل است که؛ امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» ممکن است در زمان ظهور، در قالب خویش نباشد. این گفتار سخیف نیز از او نقل گردیده است که؛ ان‌الامام

الحجّة، حافٍ وَ فَرِّي عَالَمٌ حُورٌ قَلْيَائِي، (امام عصر به خاطر ترس به عالم حور قلیایی گریخت).^۱

این بیانات، دقیقاً مخالف با روایات ائمهٔ معصومین «علیهم السلام» و اجماع علماء شیعه است که امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» را، در روی زمین و در بین مردم ساکن می‌دانند.^۲

این بیان شیخ نیز، مانند اغلب بیانات او، علت و دلیل علمی و برهان و استدلال منطقی ندارد و به خواب هایی نسبت داد می‌شود که از ائمهٔ معصومین «علیهم السلام» دیده است. همین نظریات، راه را برای برخی سودجویان باز نمود، تا با استفاده از همین نوآوری‌ها ادعاهای جدیدتری را مطرح نمایند که در جای خود به آن‌ها خواهیم پرداخت.

(۵) اعتقاد به رکن رابع یا قریه‌ی ظاهره

شیخ احمد احسایی معتقد بود، در هر زمان یک نفر که از دیگران برترو بالاتر است، به مقام بابت امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» می‌رسد. این شخص رکن رابع یا قریه‌ی ظاهره است.

وی، مدعی بود که اساس دین بر شناسایی چهار رکن استوار است: ۱- خدا ۲- پیغمبر ۳- امام ۴- باب امام، یا رکن

۱- تفصیل این مطلب در مقاله‌ی مهدویت و فرقه‌های انحرافی، نوشته‌ی آقای احمد عابدی، ماهنامه‌ی انتظار، سال اول، شماره‌ی دوم، ص ۲۹۶، آمده.

۲- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۵۴. در یکی از این روایت، امام صادق(ع) در جواب یک از شیعیان، وجه تشابه امام زمان(ع) با حضرت یوسف(ع) را، نشناختن حضرت را علیرغم حضور ایشان در اجتماعات شیعه، ذکر می‌فرمایند.

رابع یا قریه‌ی ظاهره.

به اعتقاد وی، از آنجایی که مردم بخاطر عدم دسترسی به حجت خدا، نمی‌توانند به معرفت و شناخت خدا، پیامبر و امام برسند، لذا بنچار باید به دنبال رکن چهارم که شیعه‌ی خالص است باشند و با شناخت او به شناخت سایر ارکان نائل شوند. با ابراز چنین تئوری و نظریه‌ای بود که وی توانست مریدان فراوانی گرد آورد.

نظرات فقهی

در احکام و امور فقهی، روش شیخیه در استنباط احکام، مانند روش اخباریون است. آنان تفسیر قرآن را جایز ندانسته و حجتی برای عقل قائل نیستند، بلکه معتقدند که باید از ظاهر روایات پیروی نمود.

چون شرح نظرات شیخ و جواب و اشکالاتی که برآنها شده از عهده‌ی این مختصر و هدفی که دنبال می‌شود خارج است، برای آشنایی بیشتر با نظرات و رد آراء شیخ علاقمندان می‌توانند به کتاب‌های مفصل رجوع نمایند.

شاگردان احسایی

پس از وفات شیخ احمد احسایی، در فرقه‌ی شیخیه انشعاب‌های مختلفی مانند: کرامیه، احقاقیه، حجت‌الاسلامیه، باقریه و کشفیه به وجود آمد که ریشه و اساس تفکر و اندیشه‌ی همه‌ی آنان چون برآمده از فرقه‌ی شیخیه هستند؛ ترکیبی از فلسفه‌ی یونانی و روایات ائمه‌ی معصومین است. برای شناخت این انشعابات راهی جز شناخت سران این انشعابات که همه از شاگردان شیخ احمد

هستند، نیست . به تناسب بحثی که موضوع اصلی این کتاب است(بهائیت) فقط به فرقه کشفیه که آبشنخور بابیت و بهائیت است، می پردازیم.

کشفیه

سید کاظم رشتی، از شاگردان شیخ احمد که در کلاس درس وی شرکت می نمود و عقاید او را ترویج می داد، بعد از وفات شیخ، فرقه‌ی کشفیه را تأسیس کرد.

از مهمترین نتایج فرقه‌ی شیخیه و به تبع آن کشفیه، پدید آمدن دو فرقه‌ی دیگر از درون این فرقه به نام بابیت و بهائیت بود.

شیخ احسایی، شاگردان بسیاری داشت ولی مهمترین مدعی جانشینی او، سید کاظم رشتی (تولد ۱۱۷۶ - وفات ۱۲۲۲ هجری شمسی) بود که پس از وفات شیخ احمد در ترویج افکار او کوشید. بسیاری از مورخین، سید کاظم را جانشین شیخ احمد می دانند و معتقدند؛ شیخ احمد احسایی، قبل از وفات، سید کاظم رشتی را به عنوان جانشین خود معرفی نموده است.

سید کاظم، در خصوص نام‌گذاری شیخیه به «کشفیه» می نویسد:

/

«خداوند سبحان، حجاب جهله و کوری دین را از بصیرت‌ها و چشم‌های ایشان برداشته و ظلمت شک و ریب را از قلوب و ضمایر آن‌ها برطرف کرده است.»^۱

فرقه سید کاظم رشتی «پائین سری» نامیده شد. وجه تسمیه این فرقه، ممنوع دانستن اقامه‌ی نماز و زیارت در بالاسر قبور ائمه‌ی معصومین «علیهم السلام» بوده است، بر خلاف نظر فرقه‌ی دیگری که آنرا «بالا سری» می‌نامیدند.

شیخیه مورد حمایت پادشاهان قاجار

با کمی دقت در اوضاع زمان شیخ احمد احسایی، به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که، شیخیه دست‌آورده سیاست فتحعلی‌شاه قاجار و ابراهیم‌خان صدراعظم است که برای تثیت نظام استبدادی در ایران پایه ریزی شد.

دربار قاجار که همواره، روحانیت شیعه را سدی قدرتمند در برابر خویش می‌دید و نمی‌توانست آنها را به خویش وابسته نماید، با حمایت از شیخ احمد و مسلک شیخیه در واقع می‌خواست سلطه‌ی خویش را بر حوزه‌ی علمیه اعمال نماید. لذا با استفاده و تقلید از الگوی حکومت عثمانی که حوزه‌ی اهل تسنن را در اختیار گرفته بودند، و بزرگترین مرجع دینی را دولت انتخاب نموده و او را به سمت شیخ‌الاسلام معرفی می‌نمود قصد داشتند از شیخ احمد چنین استفاده ای نموده و این شیخ‌الاسلام را در مقابل علمای بزرگ شیعه قرار دهند.

۱- دلیل المتحریرین، سید کاظم رشتی، ص ۱۰.

بعد از شیخ احمد، جانشین او سید کاظم رشتی نیز، مورد حمایت بی دریغ و همه جانبی قاجار بود و با دولت عثمانی نیز ارتباط نزدیکی داشت.

سید کاظم رشتی

سید کاظم رشتی، در سال ۱۱۷۶ هجری شمسی، متولد شد. برخی از مورخین پدر وی (سید قاسم رشتی گیلانی حائری) را عرب می‌دانند که قبل از تولد او، به دلیل شیوع طاعون، از مدینه به رشت مهاجرت نمود و لی برخی دیگر پدر او را، ایرانی الاصل می‌دانند.^۱ برخی نیز او را اهل روسیه‌ی تزاری می‌دانند.^۲

بعضی گفته‌اند وی از سادات حسینی بوده، ولی بعضی منکر سیادت وی شده‌اند و لفظ سید را نامی مستعار برای او شمرده‌اند، چون او در یزد با نام احمد احسایی فعالیت می‌نمود. برخی درباره‌ی او گفته‌اند:

«وی، به‌طور مخفیانه، از طرف قیصر روس، برای ایجاد فتنه در بلاد عثمانیه فرستاده شد. او، اصلاً، مسلمان نبود. اهل قیس، (شهری در ویلادستوک) بود و بعداً اسماش را کاظم گذاشت و ادعا کرد که از اهل رشت است.»^۳

درباره‌ی وی نقل شده که او، در یازده سالگی قرآن را حفظ نمود و در هجدۀ سالگی تفسیری بر سوره آیه الکرسی نوشت.

۱- امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، اکبر هاشمی رفسنجانی، جامعه مدرسین قم، ص ۲۰۸

۲- ر.ک: الشیخیه، ص ۱۱۷ (به نقل از الاعتراض بحبل الله، شیخ محمد خالصی، ص ۸)

وی در ۲۱ سالگی به کربلا رفت و تا آخر عمر در آنجا ماند. او که از بزرگترین شاگردان شیخ احسایی است، کاملاً به آراء و نظرات استاد خود ایمان داشت و غرق در شخصیت احسایی شده بود و در راه ترویج مکتب شیخیه از هیچ کوششی فروگذار ننمود.

سید چون در بین مشایخ شیخیه، از جرأت بیشتری در اظهار عقاید پیشینیان خود برخوردار بود و شاید بخاطر حمایتی که قدرت‌های استعمارگر از وی می‌نمودند، به عنوان ریاست این فرقه انتخاب شد.

او بر عقاید شیخ احمد، اوهامی جدید افزود و ادعاهای کشف و شهود او پر رنگ‌تر شد. به همین علت، فرقه‌ی او کشفیه نام گرفت. سید کاظم، ۲۰ سال ریاست فرقه شیخیه و کشفیه را عهده‌دار بود و پیروانش در ایران و عراق، او را به عنوان رکن رابع می‌شناختند. او می‌گفت: فقط ما شیعه‌ی کامل هستیم. بیشترین تلاش وی در باب مهدویت و بشارت ظهور امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» بود.

او نیز مانند استاد خویش، معتقد بود در هر زمانی یک نفر که از دیگران برتر و بالاتر است، به مقام بایت امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» می‌رسد. این شخص همان رکن رابع است و همگان باید تلاش نمایند، تا کسی را که بر اثر تقوی و صلاحیت به این مقام رسیده است، شناسایی نمایند و دوستان خود را سوگند داده بود، که اگر موفق به شناخت رکن رابع شدند، دیگران را نیز با خبر نمایند.

با طرح این نظریه، افراد زیادی برای دستیابی به این مقام،

ریاضت‌های طاقت‌فرسایی را متحمل شدند و اشتیاق فراوانی، در اثر این نظریه در بین پیروان سید کاظم پیدا شد که زمینه را برای انحرافی جدید آماده نمود.

سید کاظم، همانند استادش مورد لعن و طعن علماء قرار گرفت، لذا راهی جز ترک ایران و مهاجرت به عراق ندید. ولی در آنجا نیز از حملات علماء مصون نماند و سرانجام در تاریخ دوازدهم دی ماه سال ۱۲۱۲ هجری شمسی، در شهر بغداد درگذشت و در کربلا، مدفون شد. بعد از او فرزندش سید احمد، رئیس فرقه‌ی کشفیه شد. جالب اینکه، در همان زمانی که سید از ناحیه‌ی علماء شیعه، مورد طعن قرار می‌گرفت از ناحیه‌ی مخالفان شیعه، مورد تایید و احترام فراوان قرار می‌گرفت که نشان از فاصله گرفتن او، از معارف و روش اهل‌البیت «علیهم السلام» است.

سید محمود آلوسی، مفتی بغداد که در عناد با شیعه معروف بود، سید کاظم را مورد احترام قرار می‌داد. او در وصف سید می‌گوید:

«اگر سید رشتی در زمانی بود که آمدن نبی امکان داشت، پیامبر بود و من نخستین کسی بودم که به او ایمان می‌آوردم؛ چون شرایط نبوت را از نظر اخلاقی و علم کثیر و عمل به سجایی انسانی داراست!»^۱

وصیت نامه سید کاظم

سید کاظم رشتی، اعتقادات خود را در ضمن وصیت نامه‌ای که در ابتدای کتاب «مجموعه الرسائل» آمده چنین می‌نگارد:

۱ - مهدویت و فرقه‌های انحرافی، جعفر خوشنویس، برگرفته از سایت موعود mouood.org

«وصیت من آن است که شهادت می‌دهم... که محمد بن عبدالله بنده خدا و فرستاده اوست. تمام شرایع منسوخ شده اند، جز اسلام که تا روز قیام باقی خواهد بود... شهادت می‌دهم به دوازده نفر که به نص پیامبر اسلام به جانشینی معرفی گشته‌اند و عبارتند از: ابوالحسن علی بن ابی طالب سپس... سپس ابوالقاسم، حجه بن الحسن، که عدل و دادگری را روی زمین بگستراند. او نمی‌میرد تا آن‌گاه که بتهرستی را از جهان براندازد. خدایا اینان پیشوایان من اند... آنچه پیغمبر اسلام فرمود، حق است و شکی در آن نیست و شریعت او تا پایان روزگار پا بر جا خواهد بود.»

سید کاظم نیز، برای قریه‌ی ظاهره اهمیت زیادی قائل بود و همواره مردم را برای یافتن این شخص ترغیب می‌نمود، البته برخی معتقدند که او همانند استادش با این نظریه، در واقع مردم را به صورت غیرمستقیم به سوی خویشتن می‌خواند.

سید کاظم برای استاد خویش، شیخ احمد، مقام علمی و روحانی فوق العاده‌ای قائل بود و خود را یگانه شاگرد و وارث و بھرہ مند از مقام علمی و روحانی او می‌دانست.

از سید کاظم رشتی، بیش از ۱۷۲ کتاب و رساله بر جای مانده است که شماری از آنها به چاپ رسیده و شماری در دست بزرگان مکتب شیخیه است.

انشعاب در مکتب شیخیه

با درگذشت سید کاظم رشتی، در میان پیروانش اختلاف و شکاف عظیمی بر سر مسئله‌ی رهبری پیش آمد. گروهی به «میرزا شفیع تبریزی»، عده‌ای به «حاج محمد کریم خان کرمانی»، گروهی به «سید علی محمد باب» و گروه‌هایی نیز به سایر افراد از شاگردان

سید گرویدند.

پیروان حاج محمد کریم خان کرمانی (متولد ۱۱۸۹، وفات ۱۲۵۰ هجری شمسی) رهبر خود را تنها ادامه دهنده‌ی واقعی مکتب شیخیه می‌دانستند و خود را شیخیه نامیدند.

بابیه

سید علی محمد شیرازی، با زیرکی و سوء استفاده از مساله‌ی رکن رابع که در آن زمان بین عموم مردم و مریدان مشتاقان فراوانی داشت و با بهره برداری از شرایط و خیم اجتماعی آن دوره که همه‌ی مردم را متظر منجی و ظهور امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» نموده بود، بر خلاف شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی، با صراحة تمام خود را باب، یا همان رکن رابع و واسطة اتصال با امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» نامید و مکتبی را ایجاد کرد که «بابیه» نام گرفت.

سید علی محمد شیرازی (باب)

سید علی محمد شیرازی، در سال ۱۱۸۹ هجری شمسی، در خانواده‌ای تاجر پیشه، از سادات شیراز متولد شد. پدرش، رضا و مادرش فاطمه بیگم و بنا به قولی، خدیجه بیگم نام داشت. مرحوم میرزا شیرازی بزرگ (صاحب فتوای تباکو) یکی از عممو زادگان اوست.

سید علی محمد، در هشت سالگی به مکتبی که زیر نظر معلمی به نام «شیخ عابد» اداره می‌شد، رفت. وی دارای اعتقادات متعصبانه «شیخیگری» و از پیروان شیخ احمد احسایی بود. باب، تحصیلات

ابتداً و مختصری آموزش عربی را در شیراز گذراند و در شمار معتقدان این فرقه درآمد.

پانزده ساله بود که به تجارت‌خانه‌ی دایی خود در بوشهر رفت و طی پنج سال اقامت خود در آن‌جا، به تجارت مشغول شد. در همان ایام نوجوانی و جوانی، دست‌به کارهای غیرمعارفی می‌زد و به اوراد و طلسمات که حرفه‌ی رمالان و افسون‌گران بود، سخت علاقه نشان می‌داد. او در هوای بسیار گرم تابستان بوشهر، هنگام بلندی آفتاب، بر بالای بام می‌ایستاد و برای تسخیر آفتاب اوراد می‌خواند و حرکات مرتاضان هندی را تقلید می‌کرد.

در برخی تواریخ، مطالب دیگری نیز برای سید علی محمد باب در همین ایام، نوشته شده که ذکر آن خالی از لطف نیست.
متلاً آورده‌اند:

«در کنار دایی خود، به کسب و کار در «کمپانی ساسون»^۱ که سهام و مالکیت آن، متعلق به یکی از کلان سرمایه داران یهودی بغداد بود و در بندر بوشهر و بمبئی هندوستان به کار تجارت تریاک اشتغال داشت، پرداخت.

وظیفه‌ی سید علی محمد در آغاز این همکاری، انجام کار بسیار دشوار «تریاک مالی» بود. او وظیفه داشت تا هر روز بیش از ده

۱- خاندان ساسون، بنیانگذار تجارت تریاک در ایران بودند و با تأسیس بانک شاهی انگلیس و ایران، نقش بسیار مهمی در تحولات تاریخ معاصر ایران ایفا کردند و به امپراتوران تجاری شرق بدل شدند و در زمرة‌ی دوستان خاندان سلطنتی بریتانیا جای گرفتند. برای آگاهی در این زمینه به کتاب ارزشمند «رساله‌ی یهودی و پارسی استعمار بریتانیا و ایران» تألیف عبدالله شهبازی مراجعه نمایید.

ساعت، در زیر آفتاب سوزان بندر بوشهر و اکثراً بر روی بام کاروان‌سرایی که به عنوان انبار نگهداری و محل ذخیره تریاک، در اختیار و تملک کمپانی یهودی «ساسون» بود، تریاک‌های خام را که به صورت مایع در خمره و کوزه‌های بزرگ قرار داشت، بر روی تخته‌ای مخصوص ریخته و با کاردک فلزی ویژه این کار، ساعت‌ها آن را به بالا و پایین می‌کشید و مالش می‌داد، تا کم کم این مایع در مجاورت هوا و مالش دادن، تبدیل به گلوله‌ها و حجم‌های سفت و فشرده تریاک شود. سپس آن‌ها را به صورت «لول»‌های ۲۰ گرمی در می‌آورد، تا به دفتر تجارت‌خانه‌ی «ساسون» در بمبئی هندوستان ارسال شود و در راستای سیاست استعماری انگلیس، در منطقه‌ی آسیای جنوب شرقی، بویژه چین، با قیمتی در حد رایگان بین مردم بومی آن مناطق توزیع گردد.

خاندان معروف نمازی شیراز، از عوامل توزیع اینگونه تریاک‌ها در منطقه چین بودند و ثروت سرشار خود را از رهگذر تریاک‌های مجانی که از یهودیان می‌گرفتند و در منطقه توزیع می‌کردند، به دست آوردند.

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که، حداقل روزی ده ساعت کار در زیر آفتاب سوزان بندر بوشهر به مشاعر «سیدعلی محمد شیرازی» آسیب رسانده و از او موجودی «مالیخولیایی» - که ادعای تصرف در ماه و ستارگان را داشت - ساخته بود. این نکته در خاطرات «پرنس کینیاز دالگورکی»^۱ سفير کبیر روسیه در ایران

^۱ - پرنس کینیاز دالگورکی، وزیر مختار روسیه، در زمان سلطنت ناصرالدین شاه بود. او که در ابتدا به عنوان مترجم سفارت روسیه در سال ۱۲۱۳ هجری

درباره سید علی محمد باب آمده است.

با مسافرت‌هایی که به خاطر تجارت برای باب پیش می‌آمد، آگاهی بیشتری از شرائط زمان خود به دست آورد و با معارف اسلامی، فلسفه یونان، فلسفه ملا صدرا و آثار ابوعلی سینا آشنایی یافت.

سید علی محمد شیرازی، در بیست سالگی راهی کربلا شد و مدت زمان کوتاهی در مجالس درس سید کاظم رشتی شرکت نمود و در بیست و یک سالگی به ایران بازگشت و به تبلیغ مکتب شیخیه پرداخت.

بابیان و بهائیان، باب را دارای علم لدنی می‌دانند و در این مورد بشدت مبالغه می‌کنند. آنان در مورد حضور وی در کلاس درس

شمسی، به ایران آمد، با تظاهر به اسلام در میان مسلمانان نفوذ کرد. وی پس از نفوذ در خانقاہ «احمد گلستانی»، به شناسایی افراد مستعد برای اهداف مورد نظر خود پرداخت. سپس دالگورکی به عتبات رفت و در مجالس درس «سید کاظم رشتی» با سید علی محمد شیرازی (باب) آشنا شد. او در کتاب خاطرات خود، پرده از روابط خویش با سید علی محمد باب برداشته و بیان می‌کند که چگونه سید علی محمد باب، در آفتاب سوزان بر روی بام ساعتها به خواندن اوراد و ادعیه‌ی فرقه‌ی «شیخیه» می‌پرداخت. او اعتراف می‌کند که باب، معتاد به چرس و بنگ بود و من هم با تشویق وی به مصرف هرچه بیشتر این مواد، سعی در تخریب مشاعر او داشتم و در این راه هم توفیق یافتم. تا جایی که ادعای تصرف در ماه و ستارگان را داشت و بعدها هم مدعی مهدویت شد. بهائیان مدعی جعلی بودن این خاطرات شدند ولی با انتشار اسناد تاریخی و روشن شدن نقش دالگورکی در کوچ دادن نخستین گروه از بابیان و بهائیان به شهر عشق آباد روسیه و نخستین معبد آنان «مشرق الاذکار» در این شهر، صحت این مطالب ثابت گردید.

ر. ک: خاطرات پرنیس دالگورکی، کتابفروشی حافظ، سید ابوالقاسم مرعشی. گزیده‌ای از خاطرات ایشان در پایان همین کتاب ذکر شده است.

سید کاظم رشتی چنین می نویسنده:

«تا سیدباب به محضر سیدرشتی ورود فرمودند، با اینکه حضرت باب جوانی بود بیست و چهار ساله و سید (رشتی) مردی پنجاه ساله، این تاجری محقر و آن عالمی موقد، درس را احتراماً لـه (به احترام او) موقوف نمود و توجه تلامیذ را به صحبت حضرت حضرت باب معطوف فرمود و در حین صحبت چنان احترامات فائقه و تكريمات لائقه از مورود (سیدرشتی) نسبت به وارد(باب) ظاهر می شد که همگی در شگفت و حیرت افتادند و مسائلی از آثار ظهور موعود، در میان آوردند که پس از این مقدمات و بروز داعیه ایشان، همگی طلاب آن مسایل را راجع به سید باب دانسته و غرض سید کاظم رشتی از این مسایل و اذکار آن بود که به طلاب بفهماند، حضرت باب قائم موعود و مهدی منتظر است...»^۱.

سید کاظم رشتی در سال ۱۲۲۲ هجری شمسی، از دنیا رفت. اما قبل از وفات خویش، هیچ یک از شاگردان و خواص خود را برای جانشینی اش انتخاب نکرد و چند روز قبل از مرگ خود، در حضور گروهی از مریدانش اعلام نمود: بهزادی رکن رابع یا حضرت صاحب الزمان ظهور خواهد نمود و شخصاً اداره امور مسلمین و جهان را به دست خواهد گرفت و جهان را به سمت قسط و عدل رهبری خواهد کرد.

پس از شش ماه از وفات وی، در شب دوم خرداد ۱۲۲۲ هجری شمسی، که دقیقاً هزار سال از غیبت امام زمان (ع) می گذشت، سید علی محمد در حالی که بیست و شش سال بیشتر سن نداشت، با سوء استفاده از بستری که قبل از شیخ احمد احسایی و سید کاظم

۱- رهبران و رهروان در تاریخ ادیان، اسدالله فاضل مازندرانی، جلد دوم، تهران، مؤسسه ملی مطبوعات امری، صص ۳۱-۲۸

رشتی در بین مردم آماده کرده بودند، دعوت خود را آشکار نموده و خود را باب و شیعه کامل خواند و پیروان و علاقه‌مندان خود را برای تبلیغ به اطراف فرستاد، تا او را به عنوان باب به مردم معرفی نمایند.

به همین دلیل، بهائیان این شب را، شب مبعث «نقطه اولی» می‌دانند و آن را مبدأ تاریخ خود (تاریخ بدیع) قرار داده‌اند. میرزا حسینعلی‌نوری (بهاء الله) این روز را یکی از اعیاد مهم بهائیان اعلام کرده و هر گونه اشتغال در این روز را برابر پیروان این فرقه حرام نموده است.^۱

زمانی که سید کاظم رشتی از دنیا رفت، علی محمد شیرازی در بوشهر، همراه با دایی اش بیش از پنج سال بود که در خدمت تجار یهودی، بویژه تجارت خانه‌ی «ساسون» به کار فرآوری و آماده سازی تریاک اشتغال داشت و با آنان در ارتباط مستقیم بود. از این روی این ادعا که سید علی محمد شیرازی به تشویق و اغوای یهودیان خود را جانشین سید کاظم رشتی و پس از آن «باب» امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» خوانده است، دور از انتظار نیست.

نقش دالگورکی در ادعاهای باب
پرنس کینیاز دالگورکی درباره‌ی نحوه‌ی آشنایی و تلقین مطالب و تعالیم خود به علی محمد باب چنین می‌گوید:

۱- بهاء الله عصر جدید، دکتر ج. ا. سلمت، زیرنظر عباس و شوقی افندی، ص ۵۸
به نقل از بهائیت در ایران، ص ۱۲۸

«من فکر کردم چگونه است که، این عده قلیل شیعه... بر یک دولتی مثل عثمانی غلبه کرده اند و چگونه همین جماعت، با یک عده قلیل، جنگ‌هایی با روسیه نموده و یک لشکر انبوه را از میان برداشته‌اند. آن وقت دانستم که (این پیروزی‌ها) به واسطه‌ی اتحاد مذهبی و عقیده و ایمان راسخی است که به دین اسلام دارا بوده‌اند. من هم در صدد ایجاد دین تازه‌ی دیگری افتادم که این دین وطن نداشته باشد. زیرا فتوحات ایران به واسطه‌ی وطن دوستی و اتحاد مذهبی بوده است...»

(پس از آشنایی با علی محمد در عتبات) او دست از دوستی من نمی‌کشید و بیشتر مرا مهمان می‌کرد و قلیان محبت را با هم می‌کشیدیم... (او) خیلی ابن‌الوقت(نان به نرخ روز خور) و مرد متلون اعتقادی (دور و منافق) بود و نیز به طلسما، ادعیه، ریاضیات، جفر و غیره عقیده داشت. چون دید من در علم حساب و جفر و مقابله و هندسه مهارت دارم، برای رسیدن به مقصدش شروع به خواندن حساب در نزد من نمود. با این همه هوش، با هزاران رحمت چهار عمل اصلی را در نزد من خواند! و بالاخره گفت: من کله ریاضی درست و حسابی ندارم. شب‌های جمعه در سر قلیان سوای تنبایکو چیزی مثل موم خورد می‌کرد... به من هم تعارف نمی‌کرد، به او گفتم: چرا قلیان را به من نمی‌دهی بکشم؟ گفت: تو هنوز قابل اسرار نشدی که از این قلیان بکشی. اصرار کردم، تا به من داد کشیدم... خنده فراوان کردم... روزی از او پرسیدم: این چه چیزی بود؟ گفت: به عقیده عرفا اسرار و به قول عامه چرس... دانستم حشیش است و فقط برای پرخوری و خنده خوب است، ولی سید می‌گفت مطالب رمز به من مکشوف می‌شود.

گفتم... می‌خواستی (موقع حساب خواندن) بکشی، که زودتر فهم مطالب کنی... به واسطه (کشیدن) چرس اصلاً میل درس و مطالعه از او فراری شده بود و دل به درس خواندن نمی‌داد. روزی در سر درس آقای آقاسید کاظم (رشتی)، یک نفر طلبه تبریزی از آقا سؤال کرد: آقا حضرت صاحب الامر کجا تشریف دارند؟ آقا فرمود: من چه می‌دانم؟ شاید در همین جا تشریف داشته باشند، ولی من او را نمی‌شناسم. من مثل برق، خیالی به سرم آمد که سید علی محمد، این اواخر به واسطه‌ی کشیدن قلیان چرس و ریاضت‌های بیهوده با

نحوت و جاه طلب شده بود... شبی که قلیان چرس را زده بود، من بدون آن که قلیان کشیده باشم، با یک حال خضوع و خشوع در حضور او خود را جمع کرده، گفتم: حضرت صاحب الامر! به من تفضل و ترحمی فرمایید، بر من پوشیده نیست توئی، تو... من مصمم شدم یک دکان جدیدی در مقابل دکان شیخی باز کنم و اقلأً اختلاف سوم را، من در مذهب شیعه ایجاد کنم.

گاهی بعضی مسائل آسان از سید می پرسیدم، او هم جواب‌هایی مطابق ذوق خودش که اغلب بی‌سر و ته بود، از روی بخار حشیش می داد، من هم فوری تعظیمی کرده و می گفتم تو باب علمی یا صاحب‌الزمانی، پرده پوشی بس است، خود را از من مپوش... (روزی) مجدداً به منزل او رفتم و... تقاضای تفسیر سوره عم را کردم... سید هم قبول این خدمت کرد و قلیان چرس را کشیده شروع به نوشتن نمود (وقتی سید چرس می کشید به قدری چیز می نوشت که یکی از تندنویس‌های نمره اول... بود) ولی اغلب مطالب او را من اصلاح می کردم و به او می دادم که بلکه او تحریک و معتقد شود، باب علم است. آری، سید بهترین آلت برای این عمل بود. خواهی نخواهی من سید را با اینکه متلوں و سست عنصر بود، در راه انداختم و چرس و ریاضت کشیدن او هم به من کمک می کرد. (سید علی محمد) همیشه تردید داشت و می ترسید دعوی صاحب الامری بکند، به من می گفت که اسم من مهدی نیست، گفتم: من نام تو را مهدی می گذارم. تو به طرف ایران حرکت کن... من به شما قول می دهم که چنان به تو کمک کنم که همه ایران به تو بگروند، تو فقط حال تردید و ترس را از خود دور کن... هر رُطبُ و یا پسی (خشک و تری) بگویی مردم زیر بار تو می روند، حتی اگر خواهر را به برادر حلال کنی... سید بی‌نهایت طالب شده بود که ادعایی بکند ولی جرأت نمی کرد. من برای اینکه به او جرأت بدhem به بغداد رفته، چند بطر شراب خوب شیراز یافتم و چند شبی به او خوراندم. کم کم با هم محروم شدیم و به او... (مطلوب) را حالی کردم... به هر وسیله‌ای بود رگ جاه طلبی او را پیدا کردم و او را به حدی تحریک کردم که کم کم دعوی این کار بر او آسان آمد... به سید گفتم از من بول دادن و از تو دعوی مُبَشِّری و بایبیت و صاحب‌الزمانی کردن. او را راضی کردم و به طرف بصره و از آنجا به طرف بوشهر رفت...

[در نامه‌هایی که به هم می‌نوشتیم] او خود را نایب عصر و باب علم می‌خواند، من در جواب او را امام عصر می‌خواندم... همین که او رفت من در عتبات شهرت دادم که حضرت امام عصر ظهور نموده و همین سید شیرازی امام عصر بود و به حال ناشناس در سر درس آقای رشتی حاضر می‌شده... »^۱

پس از ادعاهای «سیدعلی محمد باب»، کارگزاران استعمار روسیه، تمام تلاش خود را در حمایت از باب بکار گرفتند. آن‌ها با ترفندهای مختلف، سعی در جلب نظر شاگردان و پیروان سید کاظم رشتی نمودند، ولی در این راه موفقیت چندانی بدست نیاوردند و فقط هجده نفر از آنان که بعداً بر اساس حروف ابجد به «حی» معروف شدند، با وی همراهی نمودند. آنان برای اعلام ظهور باب امام زمان به نقاط مختلف کشور، بویژه منطقه‌ی خراسان بزرگ و شرق کشور، یعنی منطقه نفوذ انگلستان و در مجاورت مرزهای هندوستان و دایره نفوذ کمپانی هند شرقی فرستاده شدند.

در اوضاع آن‌زمان ایران، که مردم در اوج فقر و مشکلات مالی بسر می‌بردند و ظلم و جور پادشاهان و حاکمان محلی به نهایت رسیده بود و مردم همواره متظر دستی غیبی بودند تا آنان را از این اوضاع نابسامان نجات دهد، سید علی محمد (باب) با کمک دولتهای استعمارگر و تبلیغ شیخیه در نقاط مختلف پیروان بسیاری پیدا نمود. وی تا سال ۱۲۶۱ هجری شمسی، در اصفهان تحت حمایت «منوچهرخان معتمدالدوله گرجی» بود.

از نکات جالب توجه تاریخ باب، حمایت حاکم

۱ - خاطرات پرنس دالگورکی، سیدابوالقاسم مرعشی، کتابفروشی حافظ، صص

اصفهان (منوچهر خان معتمد الدوله گرجی)، است. او که بیشک از عوامل روسیه‌ی تزاری بوده، از هیچ تلاشی برای کمک به سیدعلی محمد باب دریغ نمی‌کرد.

زندانی شدن باب

باب در سال ۱۲۲۶ هجری شمسی، به دستور محمد شاه، در قلعه چهريق آذربایجان زندانی شد.

با توجه به آنچه در روایات شیعه آمده که، در هنگام ظهور امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» گروهی از خراسان به رهبری سیدی خراسانی و با پرچم‌ها و سیاه رنگ، به یاری حضرتش خواهند شتافت^۱، روس‌ها با یک برنامه‌ریزی دقیق، پس از زندانی شدن سیدعلی محمدباب در قلعه چهريق ماسکو، یکی از کارگزاران خود به نام «ملحسین بشرویه» را به خراسان فرستادند.

ملحسین در روستاهای آن منطقه، شایعه‌ای را مبنی بر ظهور امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف»، رواج داد و به مردم گفت: باید همگان با اسب، شمشیر و پرچم‌های سیاه به یاری امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» بستایید. مردم ساده‌دل روستایی که از ظلم و جور حکومت و اربابان خود به سته آمده بودند، برای این‌که به افتخار مجاهدت در رکاب امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف»، نائل آیند و جزء نخستین یاران حضرت مهدی «عجل الله تعالى فرجه الشریف» باشند، از یکدیگر سبقت می‌جستند و به سرعت آمده می‌شدند و مرکب، شمشیر و غذای مختصری برای

۱- رجوع کنید به کتاب بحار الانوار جلد ۵۲.

بین راه برمی‌داشتند و دسته دسته به ملاحسین بشرویه می‌پیوستند، تا برای نجات «سیدعلی محمد باب»، ابتدا به پایتخت و سپس به آذربایجان بروند.

خبر این هجوم از ناحیه‌ی روستاییان خراسانی، موجب ترس و هراس شاه قاجار گردید. لذا دستور داد، به سرعت خیل عظیمی از سربازان حکومتی، مجهز به توپ، تفنگ و مهمات آتش‌زای جنگی، به جانب خراسان گسیل شوند.

سربازان، در نزدیکی قصبه بسطام - حوالی شاهرود کنوی - با روستاییان برخورد کردند و با استفاده از تجهیزات نظامی روستاییان را قلع و قمع نمودند.

بعد از این نبرد خونین، و بروز آشوب‌ها و هرج و مرج‌های مختلف در نقاط دیگر کشور، به پیشنهاد امیرکبیر، سیدعلی محمد باب، از قلعه‌ی چهریق به تبریز آورده شد و به دستور ناصرالدین شاه، که در آن موقع ولیعهد بود، جلسه‌ای با حضور علمای آذربایجان تشکیل شد، تا برای بررسی و شناخت بهتر عقاید «باب»، با حضور او مناظره‌ای بر پا شود.

گزارش ناصرالدین شاه

ناصر، در گزارشی برای پدر خویش (محمد شاه قاجار)، درباره‌ی آنچه در آن جلسه رخ داده چنین می‌نویسد:

«قربان خاک پای مبارکت شوم... اول حاج ملامحمد پرسید، مسموع می‌شد تو می‌گویی من نایب امام زمان هستم و بیایم و بعضی کلمات گفته‌ای که دلیل بر امام بودن، بلکه پیغمبری توست...

(باب) گفت: بلی، حبیب من، قبله‌ی من، من نایب امام هستم و باب امام هستم و آنچه گفته‌ام و شنیده‌ای راست است و اطاعت من بر شما لازم است... به خدا قسم کسی که از صدر اسلام تاکنون انتظار او را می‌کشید منم...

بعد از آن پرسیدند، از معجزات و کرامات چه داری؟
گفت: اعجاز من این است که، از برای عصای خود آیه نازل می‌کنم و شروع کرد به خواندن این فقره: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، سَبَحَ اللَّهُ وَالْقَدُوسُ السَّبُوحُ الَّذِي خَلَقَ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَمَا خَلَقَ هَذَا الْعَصَمَ آيَةً مِنْ آيَاتِهِ» (او) اعراب کلمات را به قاعده‌ی نحو غلط خواند و تأء سماوات را به فتح خواند.

گفتند: مكسور بخوان

آنگاه، و الارض را مكسور خواند.

امیر ارسلان، عرض کرد: اگر این قبیل فقرات، از جمله آیات باشد، من هم توانم تلفیق کرد و عرض کرد: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْعَصَمَ كَمَا خَلَقَ الصَّبَاحَ وَالْمَسَاءَ».

باب، بسیار خجل شد.

بعد از آن، مسائلی چند از قصه و سایر علوم پرسیدند و جواب گفتند توانست.

چون مجلس گفتگو تمام شد، جناب شیخ‌الاسلام، احضار کرد و باب را به چوب مضبوط زده و تنبیه معقول نموده و توبه کرد و بازگشت و از غلطهای خود آنابه و استغفار کرد و التزام پا به مهر سهرد که دیگر از این غلطها نکند. امر، امر همایون است...»^۱

توبه‌ی باب

بعد از این جلسه، نقل شده که علی محمد باب، توبه نامه‌ای خطاب به ناصرالدین میرزا نوشت، متن توبه نامه باب به این شرح

۱- کشف الغطا، میرزا ابوالفضل گلپایگانی، صص ۲۰۴-۲۰۱، به نقل از بهائیت در ایران.

است:

«فَدَلَّكَ رُوحِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ مُسْتَحْقُهُ، كَهْ ظَهُورات
فَضْلٍ وَ رَحْمَتٍ خَوْدَ رَا در هر حال بر کافه عباد خود شامل گردانیده.
بِحَمْدِ اللَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَهْ مِثْلُ أَنْ حَضْرَتْ رَا، يَنْبُوْعُ رَأْفَتْ وَ رَحْمَتْ
خَوْدَ فَرْمُودَه کَهْ بِهِ ظَهُور عَطْوَفَتْش، عَفْوَ از بَنْدَگَانَ وَ تَسْتَرَ بِرْ مَجْرَمَانَ
وَ تَرْحَمَ بِرْ يَاغِيَانَ فَرْمُودَه. شَهِدَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ كَهْ اَيْنَ بَنْدَهْ ضَعِيفَ رَا،
قَصْدَى نِيَسْتَ كَهْ خَلَافَ رَضَائِيَ خَداونَدَ عَالَمَ وَ أَهْلَ وَلَائِيتَ اوْ باشَدَ.
اَكْرَ چَهْ بِنَفْسِهِ وَ جَوْدَمْ دَنْبِ صِرْفَ اَسْتَ وَلَى چُونَ قَلْبِمْ مُوفَقَ بِهِ تَوْحِيدَ
خَداونَدَ جَلَّ ذَكْرَه وَ نِبَوتَ رَسُولَ اوْ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» وَ وَلَائِيتَ
اَهْلَ وَلَائِيتَ اوْسَتَ وَ لَسَانِمْ مَقْرَبَرْ كَلَ ما نَزَلَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ اَسْتَ، اَمِيدَ
رَحْمَتَ اوْ رَا دَارَمَ وَ مَطْلَقاً خَلَافَ رَضَائِيَ حَقَ رَا نَخْواستَهَامَ وَ اَكْرَ
كَلْمَاتَى کَهْ خَلَافَ رَضَائِي اوْ بُودَه از قَلْمَمْ جَارِيَ شَدَه، غَرَضَمْ عَصِيَانَ
نِبُودَه وَ در هر حال مَسْتَغْفِرَ وَ تَائِيمَ حَضْرَتَ اوْ رَا وَ اَيْنَ بَنْدَهْ رَا مَطْلَقاً
عَلْمَى نِيَسْتَ کَهْ مَنْوَطَ بِهِ اَدْعَائِيَ باشَد، اَسْتَغْفِرَ اللَّهَ رَبِّي وَ اَتُوبَ إِلَيْهِ مِنْ
اَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْأَمْرِ وَ بَعْضِي مَنَاجَاتَ وَ كَلْمَاتَ کَهْ از لَسَانَ جَارِيَ شَدَه
دَلِيلَ بِرْ هَيْبَجَ اَمْرَى نِيَسْتَ وَ مَدْعَى نِيَابَتَ خَاصَهِ حَضْرَتَ حَجَتَ اللَّهَ
عَلَيْهِ السَّلَامَ رَا، مَحْضَ اَدْعَائِي مَبْطَلَ وَ اَيْنَ بَنْدَهْ رَا چَنِينَ اَدْعَائِيَ نِبُودَه
وَ نَهَ اَدْعَائِي دِيَگَرَ، مَسْتَدِعَى از الطَّافَ حَضْرَتَ شَاهْنَشَاهِي وَ اَنَّ
حَضْرَتَ چَنَانَسْتَ کَهْ اَيْنَ دَعَائِگُو رَا بِهِ الطَّافَ وَ عَنَيَاتَ بِسَاطَ رَأْفَتَ وَ
رَحْمَتَ خَوْدَ سَرَافِرَازَ فَرْمَائِينَدَ، وَالسَّلَامَ».¹

پس از این ماجرا، باب دوباره به زندان روانه شد. ولی عوامل استعمار، دست از تلاش خود برنداشتند و با رواج شایعه‌ی ظهور امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشرييف»، همه‌جا را به آشوب و هرج و مرج می‌کشاندند.

با درگذشت محمد شاه قاجار، در سال ۱۲۲۷ هجری شمسی، ناصر

۱ - یادداشت‌های کینیاز دالگورکی، انتشارات کتابفروشی حافظ، سید ابوالقاسم مرعشی، ص. ۴۰.

الدین میرزا، در سن شانزده سالگی، بعنوان چهارمین پادشاه قاجار، بر تخت نشست و زمام امور ایران را به دست گرفت.

محمدشاه قاجار و صدراعظم او «حاج میرزا آقا سی»، بر بایان و بخصوص شخص علی محمد باب، زیاد سختگیری نمی کردند، اما بعد از فوت محمدشاه و در ابتدای انتقال قدرت، به ناصر الدین شاه، بایان با استفاده از هرج و مرج طبیعی پیش آمده بر اثر انتقال قدرت، بخصوص در بسطام و زنجان دست به شورش‌هایی زدند.

این شورش‌ها به قدری بالا گرفت که، عرصه را بر دولت نوپای ناصری، تنگ نمود و او را به مقابله‌ی جدی با این گروه واداشت.

امیرکبیر، صدر اعظم ناصر الدین شاه، که تمامی همت خود را برای اتحاد و آرام سازی اوضاع مشوش و بهم ریخته‌ی ایران بکار گرفته بود، بایان را خطری جدی، برای رسیدن به این مهم می دانست، لذا مخالفت و مبارزه با بایان را، جزء رؤس اقدامات خود قرارداد. بخصوص زمانی که اقدام بایان برای ترور او نافر جام ماند، امیرکبیر تمام عزم خود را برای براندازی این فرقه و مرام، حزم کرد.

تیر باران باب

امیرکبیر، زحمات زیادی برای سرکوبی شورش‌های بایان بکار گرفت، ولی با سرکوبی هر شورش، بایان از منطقه‌ای دیگر دست به شورش زده و اوضاع مملکت را مشوش می نمودند.

امیرکبیر، که به خوبی می دانست تا سید علی محمد باب زنده است، شورش‌های بایان ادامه خواهد داشت، دستور داد؛ باب را از

قلعه چهریق، به تبریز آوردند و پس از مجلس مناظره‌ای که بین او و علماء دینی برگذار گردید، علماء او را مرتد و محکوم به مرگ نمودند.

این حکم در روز دوشنبه بیست و هفتم شعبان سال ۱۲۶۶ هجری قمری مصادف با هفدهم تیرماه ۱۲۲۸ هجری شمسی، در تبریز و در مقابل جمعیتی بالغ بر ده هزار نفر اجرا، و باب در سن سی و یک سالگی تیرباران شد.

در آن روز، باب به همراه یکی از مریدانش، به نام «میرزا علی محمد زنوزی»، برای اعدام به یک گروه سرباز ارمنی سپرده شدند. سربازان، باب و مریدش را با طناب بسته و در مقابل دیواری، آنها را تیرباران نمودند. از تفنگ‌های «سرپر» آن ایام، با شلیک سربازان، دود زیادی بپا خاست، اما جالب این‌که پس از فرو نشستن دود، با کمال تعجب سربازان و حضار، فقط جسد «میرزا علی محمد زنوزی» را یافتند، اما از جسد «سید علی محمد باب» خبری نبود.

سربازان و ماموران به شک افتادند که نکند، واقعاً او امام زمان بوده و به آسمان عروج نموده است. اما بعد از چند دقیقه «سید علی محمد باب» که در اصطبلی پنهان شده بود پیدا شد و معلوم شد که طناب او، برای شلیک گلوله پاره شده و او با استفاده از دودی که تفنگ‌های «سرپر» در فضا منتشر کرده بود دور از چشم سربازان گریخته و خود را در اصطبلی پنهان کرده است.

بعد از این جریان، کنسول روسیه خواستار عفو «باب» شد. اما این درخواست رد شد و «سید علی محمد باب» اعدام گردید و جسد وی برای عبرت مردم، به خندق شهر انداخته شد.

بهائیان معتقدند؛ جسد باب توسط «سلیمان خان افشار» از خندق تبریز/ربوده و به تهران منتقل شد و پس از شصت سال به شهر حیفا در فلسطین اشغالی انتقال یافت. برخی از بهائیان معتقدند باب در تابوتی از بلور دفن شده است.^۱

ادعاهای باب

چنان‌که گفته شد، سید علی محمد باب، پس از سید کاظم رشتی، تحت تأثیر تلقینات پرنس دالگورکی، بلا فاصله ادعای جانشینی او را مطرح ساخت و در سال ۱۲۲۳ شمسی، مصادف با هزار میل سال غیبت امام عصر «عجل الله تعالى فرجه الشریف»، با حمایت کانون‌های متند و مرموز استعماری، دعوی خویش را مطرح نمود. وی ابتداء خود را همان رکن رابع و قریبی ظاهره و باب امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» و رابط بین امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» و شیعیان خواند و ادعا نمود در تشریفی که خدمت حضرت داشته، امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف»، او را به این عنوان انتخاب نموده‌اند.

باب در گفتگوهای خصوصی، به اطرافیان خود، اعلام نمود که: «من مبشر ظهور امام زمان و باب او هستم و هر کس که به ظهور حضرت مهدی «عجل الله تعالى فرجه الشریف»، اعتقاد و ایمان دارد، باید ابتدا با من که «باب» و «در» او هستم بیعت کند».

وی حدیث «انا مدینه العلم و على بابها» را، در جهت اثبات ادعای خود، چنین معنی و تفسیر می‌کرد که؛ حضرت رسول

۱- چگونه بهائیت پدید آمد، نور الدین چهاردهی، ص ۱۵۰

اکرم(ص) به حقانیت و ظهور من اشاره کرده و فرموده اند: «من شهر علم هستم و علی باب».

علی محمد باب، در سال ۱۲۴۴ هجری شمسی، در مناظره‌ای که با علمای شیعه داشت، با شکست در آن مناظره، اظهار ندامت نمود و به صورت علنی، اعلام کرد: لعنت خدا برکسی که، من را وکیل امام غایب بداند، لعنت خدا برکسی که، من را باب امام بداند. اما باز هم از ادعای خود دست برنداشت. وی چهار سال بعد از این ادعا و در هنگام انتقال از زندان باکو به تبریز، در ماه صفر سال ۱۲۶۴ هجری قمری مصادف با سال ۱۲۷۱ هجری شمسی، ادعای مهدویت نمود. در ماه شعبان سال بعد و در حضور «ناصر الدین میرزا» ولی‌عهد زمان، یک بار دیگر توبه نمود، اما در اواخر سال ۱۲۶۴ دوباره ادعای مهدویت نمود و اعلام کرد «من آنم که هزار سال است در انتظارش هستید».

او با نوشتن کتاب بیان، ادعای خود مبنی بر باییت امام زمان «عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف» را، به باییت برای علم خدا تبدیل و تفسیر کرد.

جالب اینکه علی‌محمد به این ادعا نیز اکتفا ننمود، وی با انکار خاتمیت پیامبر اسلام «صلی الله علیه و آله و سلم» خود را پیامبر معرفی نموده و به نسخ احکام اسلام پرداخت و جالب‌تر این‌که؛ نوید آمدن پیامبران دیگری را نیز می‌داد.

و سرانجام، خود را به مقام الوهیت رسانید!!! او با استفاده از حروف ابجد و استدلال به مساوی بودن حروف علی‌محمد (۲۰۲)، با عدد حروف کلمه‌ی رب (۲۰۲)، خود را رب اعلى نمی‌داند و

ادعای خدایی نمود!

البته به دلیل دور بودن پیروان از علی محمد، که در حبس به سر می‌برد، ادعای خدایی و الوهیت او کمتر به گوش پیروانش رسید. خلاصه این‌که: علی محمد باب، توحید، نبوت، معاد و امامت را، انکار کرده و در شش مرحله ادعای خود را تغییر داد.

مرحله‌ی اول: خود را سید ذکر نامید و ادعای ذکریّت نمود.

مرحله‌ی دوم: ادعای بابت و نیابت خاص امام زمان نمود.

مرحله‌ی سوم: ادعای مهدویت نموده و خود را امام زمان معرفی کرد.

مرحله‌ی چهارم: سید باب ادعای نبوت و پیامبری خدا نمود.

مرحله‌ی پنجم: علی محمد ادعای ربوبیت نمود.

مرحله‌ی ششم: ادعای الوهیت نمود.

من يظهره الله:

از ابتکارات باب، مطرح نمودن «من يظهره الله» یعنی کسی که خدا او را ظاهر می‌کند، است. باب با مژده ظهور این شخص به مردم، دستور داد: هرکس، در هر زمانی، «من يظهره الله» را در کرد، هرچه او گفت، باید بپذیرد. حتی اگر یک نفر ادعا کرد که، «من يظهره الله» است، حتی اگر او نبود، باز هم باید همگان او را بپذیرند و فرامینش را اطاعت کنند.

به عقیده باب «من يظهره الله» حقیقی و واقعی، محمد بن الحسن العسكري، ملقب به قائم و محل ظهورش مسجد الحرام است.

بعد از علی محمدباب، هشت نفر ادعای «من يظهره الله» کردند و لی هیچ یک از آنها به اندازه‌ی «میرزا حسینعلی نوری» (بهاءالله) موفق نبودند.

برخی از احکام بابیه:

برخی از احکام بابیه به شرح زیر است:

- ۱) وجوب امحاء و از بین بردن تمام کتب دینی، علمی، ادبی و اخلاقی به غیر از کتب مربوط به فرقه بابیه.
- ۲) وجوب انهدام بنایها و بقای روى زمین، از کعبه تا قبور انبیاء، ائمه و تمامی مساجد، کنسیه‌ها، کلیساها، بستانه‌ها و هر بنایی که به اسم دیانت باشد.

خشونت بابیه در نوع خود بسی نظیر است، بگونه‌ای که هیچ زمامدار ظالمی، جرأت صدور احکام ظالمانه‌ی باب را به خود نداده است. دستورات زیر گوشه‌ای از تعالیم باب است :

«واجب است بر هر مسلمانی که در دین «بیان» به سلطنت می‌رسد، این که احدی را در زمین خودش باقی نگذارد، از غیر مؤمن به دین «بیان» و همچنین این حکم (یعنی کشتن تمام افراد)، بر تمام افراد مؤمنین به دین «بیان» واجب است».^۱

«كُنْ شُغْلَةَ النَّارِ عَلَى أَعْدَائِي وَ كَوْثَرَ الْبَقَاءِ لِأَجْبَانِي». برای دشمنانم، شعله آتش و برای دوستانم، آب حیات باش.^۲

«غير از مؤمنین به «بیان»، هر کس هرجه دارد، باید از او گرفت و اگر بعداً، داخل در دین «بیان» شد، باید به او رد نمود!!».^۳

۱- باب ششم از کتاب بیان.

۲- لوح احمد، بهاءالله.

- ۳) ساختن خانه‌ها به شکل مخصوصی که او دستور می‌داد.
- ۴) هر شیء گرانبها بایی که صاحبی نداشته باشد، از آن باب است.
- ۵) وجوب حج بیت شیراز، بر تمام مردان باشی دنیا (زنان از این حکم مبری هستند).
- ۶) حلال بودن لباس ابریشم، طلا و نقره برای مرد.
- ۷) بر معلم حرام است، شاگرد خویش را بزنند و در صورت ضرورت، باید پنج ضربه، به اطراف لباس او بزنند، هر گاه از پنج مرتبه زیادتر شد، یا چوب به بدن او خورد، نوزده روز زنش بر روی حرام می‌شود!!!.
- ۸) هر سال به عدد (کل شیء، که به حساب ابجد عدد ۳۶۱ می‌باشد) ۳۶۱ روز و نوزده ماه و هر ماه نیز نوزده روز دارد. که اسمی آن ماه‌ها چنین است: ۱- شهر البهاء ۲- شهر العجمال ۳- شهر الجلال ۴- شهر العظمة ۵- شهر النور ۶- شهر الرحمة ۷- شهر الكلمات ۸- شهر الكمال ۹- شهر الاسماء ۱۰- شهر العزة ۱۱- شهر المشية ۱۲- شهر القدرة ۱۳- شهر العلم ۱۴- شهر القول ۱۵- شهر المسائل ۱۶- شهر الشرف ۱۷- شهر السلطان ۱۸- شهر الملك ۱۹- شهر العلاء.^۱
- پنج روز باقی مانده از سال به ایام تسعه معروف است و بهائیان در این ایام به خوشگذرانی می‌پردازند.
- ۹) روزه نوزده روز است و روز بیستم روز عید فطر و نوروز

۳- باب پنجم از کتاب بیان.

۱- دروس الديانة، فاضل قائیمی

است.

و...

تألیفات باب:

۱) اولین نوشтар باب، کتابی است در تفسیر سوره یوسف «علیه السلام»، با نام «قیوم الاسماء».

وی در این کتاب، خود را از پیامبر اسلام «صلی الله علیہ وآلہ وسلم» نیز بالاتر دانسته و در توجیه آن مسی گوید: به دلیل آنکه مقام محمد «صلوات الله علیه و آلہ» مقام الف بود و مقام من نقطه!!.^۱

۲) مجموعه الواح باب، خطاب به علماء و سلاطین.

۳) صحیفه بین الحرمین که بین مکه و مدینه نوشته شده است.

۴) کتاب «بیان»، مشهورترین کتاب باب است که به عربی و فارسی نوشته شده است. با بیان این کتاب را، کتاب آسمانی باب می دانند که به او وحی شده است. سبک تالیف این کتاب مخلوطی از عربی و فارسی است که غالباً با اصول نحو و دستور زبان، مطابقت ندارد.

اساس تقسیمات این کتاب بر عدد ۱۹ گذاشته شده. باب و عده داده بود که این کتاب به ۱۹ واحد و هر واحد به ۱۹ باب تقسیم شود، ولی نتوانست به وعده خویشتن عمل نماید و کتاب خویش را به اتمام برساند. او فقط ۱۱ واحد از این کتاب را نوشته و بقیه را به خدایان بعد از خود حواله داد. و صرسی او، صبح ازل نیز بیان فارسی را تا واحد ۱۱ تکمیل نموده است.^۲

۱ - فتنه باب، عبدالحسین نوابی، ص . ۱۶۰

۲ - همان، صص ۱۶۴-۱۶۳

برای آشنایی خوانندگان عزیز، با این کتاب گوشه‌ای از افاضات باب را در زیر می‌آوریم:

در باب چهارم، از واحد ششم این کتاب، چنین آمده:

«در چهار منطقه نباید کسی جز بابی وجود داشته باشد؛ فارس، خراسان، آذربایجان و مازندران.»

در باب هیجدهم، از واحد هفتم، آمده است:

«اگر کسی دیگری را محزون سازد، واجب است که نوزده مثقال طلا، به او بدهد. و اگر ندارد، نوزده مثقال نقره بدهد.»

در باب پانزدهم، از واحد هشتم، آمده است:

«بر هر کس از پیروان باب، واجب است که برای طلب اولاد ازدواج کند، اما اگر زن کسی باردار نشد، حلال است برای حامله شدن او، از یکی از برادران بابی خود یاری بگیرد، نه از غیر بابی.»^۱

در باب چهارم، از واحد هشتم، آمده است:

«هر چیزی بهترین آن متعلق به نقطه (یعنی خود باب) و متوسط آن متعلق به حروف حی (هیجده تن یاران باب) بوده و پستترین آن برای بقیه مردم است.»^۲

بهائیت

«میرزا حسینعلی‌نوری کجوری» ملقب به «بهاءالله» در سال ۱۱۹۶ هجری شمسی، متولد شد. پدرش «میرزا عباس» از منشیان عهد

۱ - خاتمیت پیامبر اسلام و ابطال تحلیلی بابیگری، بهائیگری، قادیانیگری، یحیی نوری، ص. ۵۹.

۲ - همان

«محمدشاه قاجار» و مورد توجه «قائم مقام فراهانی» بود که به کار منشی‌گری، حسابداری و معلمی در خانه‌ی شاهزادگان و اشراف روزگار اشتغال داشت که بعد از قتل قائم مقام فراهانی از مناصب خود برکنار شد و به شهر نور رفت. محل تولد «بهاء» را برخی تهران و برخی دهکده‌ای از توابع نور مازندران می‌دانند.

وی خواندن، نوشتن و تحصیلات مقدماتی ادبیات فارسی و عربی را زیر نظر پدر و معلمان گذراند. البته او بعدها ادعای «امّی» بودن کرد، اما خواهرش «عزیه»^۱ این امر را تکذیب می‌کند.

میرزا حسینعلی، سپس با سمت منشی‌گری دیوان، به استخدام دولت درآمد، پس از مدتی وی به جمع خانقاھیان و درویشان پیوست و خرقه‌ی پشمینه و لباس قلندری پوشید و مانند آنان موهای خود را بلند نگاه می‌داشت.

با ظهور باب، میرزا حسینعلی به اتفاق برادر ناتنی کوچکتر خود میرزا یحیی (صیح ازل) و عده‌ای از خانواده به او پیوستند. آنان جزء نخستین گروندگان و فعال‌ترین افراد مکتب باب بودند و با

۱ - عزیه خواهر ناتنی بهاء الله است که در آینده بیشتر از او خواهیم نوشت.

تمام توان در منطقه‌ی نور و مازندران به ترویج بابیت پرداختند.

ادعای نسخ دین اسلام

هواداران باب در «بدشت» - واقع در حوالی شمال شرقی کشور - با حضور فعالانه‌ی میرزا حسینعلی، نسخ دین اسلام را اعلام نموده و در آنجا افتضاحات فراوانی به راه انداختند که در تاریخ ایران کم نظیر است. در همان روز طاهره‌ی قرة العین^۱، با چند نفر از مردان بابی همبستر شد. محمد شاه قاجار، با شنیدن اخبار این اعمال شنیع، زشت و غیر اخلاقی، فرمان قتل بهاء را صادر نمود، اما با مرگ محمد شاه در همان ایام، این فرمان اجرا نشد و وی با حمایت سفارت روسیه، راهی تهران شد.

پس از اعدام باب به دستور امیرکبیر و ادعای جانشینی او توسط میرزا یحیی، فصل جدیدی در زندگی میرزا حسینعلی باز شد.

میرزا یحیی، نامه‌هایی برای باب می‌نوشت و او را از اوضاع و احوال و فعالیت‌های بابیان مطلع می‌ساخت. عده‌ای بر این باورند، نامه‌های ارسالی به باب، از طرف میرزا یحیی، توسط میرزا حسینعلی، نوشته می‌شد و فقط امضای آن از میرزا یحیی بوده است

۱- طاهره‌ی قزوینی، دختر حاج ملاصالح قزوینی بزغانی، برادرزاده و عروس حاج ملا محمد تقی قزوینی، معروف به «شهید ثالث» است. وی از مریدان سید کاظم رشتی بود و سید کاظم او را، در رسائل جوابیه خود قرة العین نامید. او با بی حجابی و بی عفتنی خود و سوءاستفاده از آشنایی با علوم دینی، عده‌ی بسیاری را به بایگری کشاند. مورخین از او بعنوان عمدۀ ترین عامل نشر عقاید بابیت درین زنان یاد می‌کنند. شهادت شهید ثالث، عمرو و پدر شوهرش به تحریک او صورت گرفت (بهائیت در ایران، ص ۱۳۵-۱۲۲).

و میرزا حسینعلی برای حفظ جان خود، از برادر خود مایه می‌گذاشت.

باب که نمی‌دانست نویسنده‌ی واقعی این نامه‌ها میرزا حسینعلی است نه میرزا یحیی، در ازای این خوش خدمتی و در پاسخ نامه‌ها، وصیت نامه‌ای خطاب به میرزا یحیی نوشته و او را وصی و جانشین خود معرفی نمود.

بعد از باب، پیروان او عموماً به میرزا یحیی، معروف به صبح ازل ایمان آوردند، ولی چون در آن زمان میرزا یحیی، نوزده سال بیشتر نداشت، زمام امور در دست میرزا حسینعلی قرار گرفت.

پس از ارسال وصیت نامه‌ی باب به میرزا یحیی، میرزا حسینعلی تازه متوجه شد، که چه موقعیت مناسبی را از دست داده است، ولی چاره‌ای نبود، لذا بهناچار و علیرغم میل باطنی، ابتدا در خدمت برادر خود، به تبلیغ برای او مشغول شد. ولی پس از مدتی، دیگر نتوانست تحمل کند. خصوصاً پس از آنکه سرکنسول دولت انگلستان و سفیر دولت فرانسه در عراق، با وی ملاقات نموده و حمایت دولت‌های خویش را به او اعلام نمودند.

میرزا حسینعلی، ادعای جانشینی باب نمود و سر ناسازگاری و رقابت با برادر گذاشت. در آن ملاقات، سفرای فرانسه و انگلستان، حتی پیشنهاد تابعیت انگلستان و فرانسه را به وی نمودند.

بعد از این جریان، میرزا حسینعلی اعلام نمود: باب، میرزا یحیی را وصی خود قرار نداده، بلکه به او توصیه نموده؛ در خدمت برادر بزرگ‌تر خویش حسینعلی باشد.

دولت ناصرالدین‌شاہ قاجار، که در صدد مبارزه با این دو برادر

برآمده بود، از طرفی با فشارهایی از سوی کشورهای حامی این دو مواجه گردید و از دگر سو، فشار از ناحیه‌ی علماء دین، باعث شد که حکومت قجری، در سال ۱۲۲۹ هجری شمسی، این دو برادر را به همراه برخی از پیروان افراطیشان به بغداد تبعید نماید.

تبیعد به عراق

امیرکبیر، میرزا حسینعلی را امر به ترک ایران نمود و او در خرداد ماه ۱۲۲۹ هجری شمسی، به کربلا رفت. این مسافت زیاد طولانی نشد، چون پس از چند ماه، با برکناری و قتل امیرکبیر، در دی ماه سال ۱۲۳۰ هجری شمسی و آغاز وزارت میرزا آقاخان نوری، بهاء به دعوت میرزا آقاخان به تهران بازگشت!!!

تровер نافرجام ناصرالدین شاه

با تровер نافرجام و سوء قصد بابیان به جان ناصرالدین شاه، فرمان دستگیری و اعدام بابی‌ها صادر شد.

بهاء که پس از طراحی تровер شاه، برای دوری از مظان اتهام، به منزل میرزا آقا خان، صدر اعظم رفته بود، با شنیدن خبر شکست تровер ناصر، به سفارت روس‌ها پناه برد. اما از آنجا که شواهدی بر دست داشتن بهاء در این عملیات موجود بود، ناصر فرمان دستگیری حسینعلی را نیز صادر نمود. ولی سفارت روس به او پناه داد و سفیر روس شخصاً از وی حمایت نمود.

شوقي ریانی، رهبر بهائیان در روزگار رضاخان و محمدرضا پهلوی، در این مورد چنین می‌نویسد:

«هنگامی که قضیه‌ی سو، قصد اتفاق افتاد، حضرت بهاءالله در «لواسان» تشریف داشتند و میهمان صدراعظم بودند و خبر این حادثه در قریه «افجه» به ایشان رسید... سواره به اردی شاه که در «نیاوران» بود، رفتند و در بین راه به سفارت روس، که در «زرگنده»، نزدیک «نیاوران» بود، رسیدند.

در زرگنده، میرزا مجید، شوهر هم‌شیره‌ی مبارک، که در خدمت سفیر روس، (پرنس دالگورکی) سمت منشی‌گری داشت، آن حضرت را ملاقات کرد و ایشان را به منزل خود، که متصل به خانه سفیر بود، دعوت و هدایت نمود.

شاه از استماع این خبر، غرق دریای تعجب و حیرت شد و معتمدین مخصوص به سفارت فرستاد... تا حضرت بهاءالله را از سفارت روس تحویل گرفته به نزد شاه بیاورند...

سفیر روس، از تسلیم حضرت بهاءالله به نمایندگان شاه امتناع ورزید و از هیکل مبارک استدعا نمود که به خانه صدراعظم تشریف ببرند، ضمناً از شخص وزیر به طور صريح و رسمي خواستار گردید، و دیعه پربهایی که دولت روس به وی می‌سپارد، در حفظ و حراست آن بکوشد... و کاغذی به صدراعظم نوشت که؛ باید حضرت بهاءالله را از طرف من پذیرایی کنی و در حفظ این امانت، بسیار کوشش نمایی و اگر آسیبی به حضرت بهاءالله برسد و حادثه‌ای رخ دهد، تو مسؤول

^۱ سفارت روس، خواهی بود... »

تبیید دوباره به عراق

ناصرالدین شاه که از این حادثه به شدت خشمگین شده بود، توجهی به خواست سفیر روس ننمود و بهاء را به زندان انداخت. ولی بخاطر فشارهای سفارت روس و با پیگیری‌های پرنس دالگورکی سفير روسیه، با این شرط که «میرزا حسینعلی سوری» برای همیشه از ایران تبعید شود، با آزادی او موافقت کرد.

با توافق دولت ایران و روس، بهاء به بغداد منتقل گردید و با حمایت مستقیم دولت روس، بهاء از چنگال مرگ گریخت. او در بغداد تحت الحمایه‌ی والی بغداد بود و با وی بسیار با احترام رفتار می‌شد و حتی برایش حقوقی ماهیانه نیز، تعیین شده بود.

بهاء در بغداد نامه‌ای عربی، به امپراتور روسیه - نیکلاویچ الکساندر دوم - نوشت که ترجمة فارسی آن چنین است:

«یکی از سفیران تو، مرا هنگامی که در زندان تهران زیر غل و زنجیر بودم، یاری و همراهی کرد و به این خاطر خداوند، برای تو مقامی معین فرمود که جز خودش، هیچ‌کس رفعت آن را نمی‌داند»^۱

دیدار با روشنفکران

بهاء در مدت اقامت خود در بغداد، با برخی روشنفکران غرب‌زده، مانند میرزا ملکم خان و آخوندزاده آشنا شد. این آشنایی باعث متأثر شدن وی از افکار غربی آنان گردید.

تأثیر این روشنفکران بر بهاء به قدری است که، تمامی تعالیم دوازده گانه‌ی بهاء را می‌توان، متأثر از نظرات آنان دانست. این تعالیم عبارتند از: ۱- وحدت زبان و خط ۲- ترک تقلید (تحری حقیقت)، ۳- تطابق دین با علم و عقل ۴- وحدت اساس ادیان ۵- بیت العدل ۶- وحدت عالم انسانی ۷- ترک تعصبات ۸- الفت و محبت میان افراد بشر ۹- تعدیل معیشت عمومی ۱۰- تساوی حقوق زنان و مردان ۱۱- تعلیم و تربیت اجباری

۱- بهائیت در ایران، دکتر سعید زاهد زاهدانی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۴۸

عمومی ۱۲ - تحریم جنگ.

در عراق، علاوه بر صبح ازل و بهاء، ۲۵ نفر دیگر نیز ادعای «من يظهره الله» داشتند که با فشارهای این دو نفر، یا دست از ادعای خویش برداشتند و یا کشته شدند.

بعد از کنار گذاشتن سایر رقبا، طرفداران «صبح ازل» و «بهاء» در عراق آرام نگرفتند و از این پس، تمام نیروی خویش را صرف درگیری با یکدیگر می‌نمودند.

از این به بعد، بابیان به سه گروه تقسیم شدند.

گروه اول: پیروان میرزا یحیی صبح ازل که به فرقه ازلیه معروف شدند.

گروه دوم: پیروان میرزا حسینعلی بهاء که به فرقه بهائیه مشهور گشتدند.

گروه سوم: به هیچ یک از این دو ملحق نشده و همچنان بابی ماندند.

قتل و غارت در بین بابیان رواج یافت و این مطلب فقط منحصر به جان و مال بابیان نبود، آنان به دیگران نیز تعرض می‌نمودند و از راه سرقت اموال زائران عتبات عالیات، امرار معاش می‌نمودند. بالا گرفتن جنایات بابی‌ها باعث شکایت مردم عراق و زائران گردید.

شوقي افندی در این باره چنین می‌نویسد:

«در عراق شیوه بابیان این بود که شب‌ها، به دزدیدن لباس، نقدینه،
کفش و کلاه زوار اماکن مقدسه، شمع‌ها، صحایف، زیارت‌نامه‌ها و
جام‌های آب سقاخانه‌ها پردازند.»^۱

بعید به ادرنه

با بالا گرفتن شکایت زوار ایرانی، دولت ایران از دولت عثمانی در خواست نمود، تا بابی‌ها را از عراق اخراج نماید و دولت عثمانی، بایان را در سال ۱۲۴۲ هجری شمسی، از بغداد اخراج نمود. آنان ابتدا به استانبول و پس از چهار ماه، به «ادرنه» منتقل شدند.

برخی از مورخین معتقدند؛ میرزا حسینعلی تا رسیدن به «ادرنه»، هنوز ادعایی ننموده بود و تا آن‌زمان در خدمت برادرش میرزا یحیی بود و با رسیدن به «ادرنه»، مخالفت خود را با صبح ازل آغاز کرد.

منازعات ادرنه

به هر جهت، منازعات این دو فرقه در «ادرنه» شدت گرفت و کشتار، غارت، تهمت و افترا به نهایت خود رسید. بهاء در همین شهر، دست از ادعای «مَنْ يَظْهِرُ اللَّهُ» و مهدویت برداشته و صراحةً اعلام مهدویت نمود. او در این مرحله، اعلام کرد که؛ از زمان زندانی شدن در تهران، (۱۲۳۱ هجری شمسی)، به مقام نبوت رسیده است و همگان، باید به او ایمان بیاورند.

از گزارشات این زمان، مسموم شدن بهاء، توسط صبح ازل است که بر اثر همین مسمومیت، بهاء تا پایان عمر، به رعشه دست مبتلا بود. در این کشمکش، بسیاری از اسرار آنان، توسط یکدیگر فاش گردید و بهاء رسمًا اعلام کرد که؛ وصیت باب پیرامون جانشینی «میرزا یحیی صبح ازل» ساختگی است و صبح ازل با کمک «میرزا عبدالکریم قزوینی کاتب»، آن را جعل نموده‌اند.

بهاء برادر خویش را حرامزاده خواند و بی‌شرمانه ادعا کرد که؛ با

همسر دوم «سید علی محمد باب»، روابط نامشروع جنسی داشته است، لذا به همسر باب لقب «ام الفواحش» داد.

وی، در کتاب بدیع خویش نیز، وصایت صبح ازل را انکار نموده و او را رسوا نمود. در مقابل، خواهر ناتنی او، «عزیه» که طرفدار برادر تنی خود(صبح ازل) بود، در کتابی به نام «تنبیه النائمین»، پرده از زشت کاری‌های بهاء برداشت و نقل شده؛ حتی او را به مبارله فرا خواند.

نظرات عزیه در بارهی بهاء

عزیه، یکی از مشکلات بهاء را حسادت شمرده و او را تشبیه به قابیل و برادران یوسف می‌کند. به نظر او بهاء به خاطر حسادت با برادر خویش میرزا یحیی، که به نص صريح باب به مقام وصایت او منصب شده و باب او را نفس خود و جانشین خویش معرفی نموده و حتی تکمیل هشت باب از بیان را به عهدهی او گذاشته، به مقابله برخاسته است.

او روش عملی و تاکتیک بهاء را در مبارزه با میرزا یحیی این گونه شرح می‌دهد:

- ۱- جلب و جذب بایان و بیانیان به سوی خود با وعده و وعید.
- ۲- قطع نمودن ارتباط یاران و دوستان ازل با ازل.
- ۳- جلب قلوب بایان طبقه اول، با هدیه و تحفه و مطرح کردن ادعای خود با کنایه و استعاره.
- ۴- انکار جدی ادعاهای در موقع احساس خطر و فاش شدن نقشه‌ها.

۵- تدارک گروه ضربت و ترور و آدمکشی، برای قلع و قمع

مخالفان

۶- جمع آوری همه آثار والواح و نامه های باب به منظور:

الف) تمرین به اصطلاح آیه نویسی از روی آنها

ب) از دسترس خارج کردن آثار باب، به عنوان میزان سنجش

آثار خودش.

ج) جا انداختن آثار خودش به عنوان ادامه و استمرار حرکت

باب و بیان

د) از بین بردن نصوص جانشینی ازل^۱

تبیید به فلسطین

بالاخره حکومت عثمانی، برای برقراری آرامش، میرزا حسینعلی

نوری و پیروانش را به «عکا» در فلسطین و میرزا یحیی صبح ازل و

هوادارانش را به «قبرس» تبعید نمود.

اما از لیه و بهائیه هیچگاه از تکفیر و تبلیغ سوء، علیه یکدیگر

دست برنداشتند و همواره در حال مبارزه و انکار یکدیگر بودند.

با حمایت بیش از پیش کشورهای استعمارگر از فرقه‌ی بهائیه،

این فرقه پیروز این کشمکش‌ها گردید و از لیه و بهائیه به بوته‌ی فراموشی

سپرده شد.

ادعاهای بهاءالله

میرزا حسینعلی، طبق سخنان باب نخست ادعای باییت و بهاء

«من يظهره الله» نمود، وی با فرستادن نامه‌هایی که آنها را «الواح» می‌نامید، پادشاهان و رهبران سیاسی و دینی جهان را به سوی خود دعوت کرد. اما او فقط به این ادعا اکتفا نکرد و سپس ادعای مهدویت نمود.

این نیز پایان ادعاهای او نبود، بهاء با رسیدن به عکا، آشکارا ادعای نبوت نمود و فرقه‌ی «بهائیت» را بنیان گذاشت. این اقدام سریعاً از ناحیه‌ی دولت روسیه تأیید و فرقه‌ی بهائیت، به عنوان یک دین به رسمیت شناخته شد و از هیچ کمک مادی و معنوی به آن‌ها دریغ نشد. یکی از اولین اقدامات دولت روسیه، بازکردن مرزهای خود به روی بهائیان و ایجاد اولین معبد بهائیان، به نام «المشرق الاذکار» در شهر عشق آباد بود.

بهاء در نهایت مدعی الوهیت و حلول خدا در خود شد و خود را «الهیكل الاعلی» نمید. او خود را پروردگار جهانیان و رب الارباب خوانده و خود را «رب ماٰیری و ما لاٰیری» یعنی؛ پروردگار آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شود و معبد حقیقی می‌دانست.

این ادعا، به قدری سخیف و سست بود که، برخی گمان می‌کنند؛ این ادعا، از سوی دشمنان و مخالفان بهاء ساخته شده، تا بدین وسیله، چهره‌ی وی در اذهان مخدوش شود. ولی واقعیت این است که؛ این مطلب از ادعاهای خود بهاست و در نوشته‌های بهاء به قدری تکرار شده که دیگر جای هیچ‌گونه شک و شباهی را باقی نگذاشته که؛ این ادعا از افتخارات خود بهاء بوده است.

پس از مرگ میرزا حسینعلی، مبلغان بهائی با کمک برخی قدرت‌های استعماری، ادعای خدایی بهاء را، چنان وسیع و گسترده

ترویج نمودند که بهائیان نیز، ریوبیت و الوهیت او را باور نموده و قبرش را قبله‌ی خود قرار دادند.

جملات زیر، برخی از نوشته‌های بهاء است که ادعای الوهیت، در آن به روشنی دیده می‌شود.

وی زمانی که در زندان عکا بود، چنین نوشت:

«اسْمَعْ مَا يُوحَى مِنْ شَطْرِ الْبَلَاءِ عَلَى بُقْعَةِ الْمِحْنَةِ وَ الْابْتِلاءِ مِنْ سِدْرَةِ الْقَضَاءِ، إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْمَسْجُونُ الْفَرِيدُ. يَعْنِي بِشَنْوَأْنِجَه رَا كَه ازْ مَصْدَرْ بَلَاءَ بَرْ زَمِينَ غَمَ وَ اندوه ازْ سَدْرَه قَضَا بَرْ مَا وَحَى مِنْ شَوْدَ وَ آنِ اِسْتَكَه؛ نِيَسْتَ خَدَائِي جَزَ منْ زَنْدَانِي يِكْتَا». ^۱

درجایی دیگر می‌گوید:

«كَذِلِكَ أَمْرٌ رَبِّكَ إِذْ كَانَ مَسْجُونًا فِي أَخْرَبِ الْبِلَادِ. يَعْنِي اِینَ گُونَه اَمْرَ كَرَد پُرورِدگارَت، زَمانِی که در خراب ترین شهربَها زَنْدَانِی بود».

درجایی دیگر می‌گوید:

«تَفَكَّرْ فِي الدُّنْيَا وَ شَأنَ أَهْلَهَا، إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الْعَالَمَ لِنَفْسِهِ قَدْ حَبَسَ فِي أَخْرَبِ الدِّيَارِ بِمَا أَكْسَبَتْ أَيْدِي الظَّالِمِينَ. درِیارهِ دُنْیَا وَ حَالَاتِ مَرْدَمَ آن بَيْنَدِیش. زیراً آن که جهَانَ را برای خود خلق کرد، در خراب ترین مکان‌ها به دست ستمکاران زَنْدَانِی است». ^۲

درجایی دیگر می‌گوید:

۱ - کتاب مبین، چاپ ۱۳۰۸ قمری، ص ۲۸۶.

۲ - همان، ص ۵۶

«اَنَّ الَّذِي خَلَقَ الْعَالَمَ لِنَفْسِهِ، مَنْعُوهُ اَنْ يَنْتَرَ إِلَى اَحَدٍ مِّنْ اَحْبَائِهِ.
كَسَى كَهْ جَهَانَ رَا بِرَاهِ خُودِشَ خَلْقَ نَمُودَهُ، او رَا مَنْعَ مَسَى كَنْتَدَ كَهْ
يَكَى از دوستانش رَا بِيَنَد»^۱

وی، در جواب کسانی که از او می پرسیدند؛ تو که ادعای خدایی می کنی، چرا خود دعا می کنی و گاهی در مناجات‌هایت خدا را صدا می زنی و در نوشترات از او کمک می طلبی؟

جواب داد:

«يَدْعُو ظَاهِرِي بَاطِنِي وَ بَاطِنِي ظَاهِرِي، لَيْسَتْ فِي الْمُلْكِ سِوَايَ
وَلَكِنَّ النَّاسَ فِي غَفْلَةٍ مُّبِينٌ. باطن من ظاهرم را می خواند و ظاهرم
باطنم را، در جهان، معبدی غیر از من نیست، ولی مردم در غفلت
آشکارند.»^۲

در جایی دیگر درباره‌ی روز تولدش می گوید:

«فَيَا حَبَّذاً هَذَا الْفَجْرُ الَّذِي فِيهِ وُلِدَ مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، این چه
صیحتی بود که کسی که نه می زاید و نه زاده می شود در آن متولد
شد!!!»^۳

از ادعاهای دیگر او این بود که؛ سید علی محمد، آمده بود تا برای ظهور وی، زمینه‌سازی کرده و مبشر ظهور وی باشد.
او مدعی نسخ دین اسلام و شریعت محمدی «صلی الله علیه و آله
و سلم» بدنست خود و علی محمد باب بود.
به اعتقاد بهائیان، پس از ظهور پیامبر اعظم «صلی الله علیه و آله

۱ - همان، ص ۲۲۳

۲ - همان، ص ۴۰۵

۳ - ایام تسوعه، ص ۵۰

وسلم»، باب و بهاء تحت عنوان مظہر خدا به عالم آمده‌اند و حداقل تا هزار سال دیگر، خداوند ظهوری در این عالم نخواهد داشت و این دوره، دوران حکومت جمالِ اقدس‌اللهی و دین او بر روی زمین است.

بدین ترتیب، بهاء شریعت جدیدی را پایه‌ریزی نمود. وی با نگاشتن کتاب اقدس، که ترکیبی از زبان فارسی و عربی غلط است، ادعا کرد؛ این کتاب، ناسخ تمامی کتب شرایع پیشین، حتی شریعت باب و کتاب بیان اوست.

کتاب «ایقان» کتابی دیگر بود که بهاء، آنرا به زبان پارسی و در سال‌های آخرین اقامت خود، در عراق نوشت. این کتاب، چون در اثبات قائمیت باب است و از طرفی دارای غلط‌های فراوان و اظهار خضوع بسیار بهاء نسبت به برادرش صبح ازل – که بعداً او را انکار نمود – و سایر تناقضاتی است که به مرور روشن شد، در سال‌های آخر عمر بهاء تصحیح و مورد تجدید نظر بهاء و مشاورانش قرار گرفت. بهائیان معتقدند کتاب «اقدس» در عکا و کتاب «ایقان» در بغداد به بهاء وحی شده است.

چنانکه قبل از بیان شد، تمامی بابیان دعوت بهاء را نپذیرفتند. یکی از علل عدم قبول آن‌ها این بود که عقلاً، محال بود در این فاصله‌ی زمانی کوتاه کتاب اقدس، کتاب بیان باب را نسخ نماید.

علاوه بر آن، کتاب بیان و اقدس هیچ تشابه‌ی با یکدیگر نداشت. چون اساس بایت و کتاب بیان بر از بین بردن تمامی کتاب‌های دیگر و قتل عام مخالفان بود. حال آن‌که پایه و اساس بهائیت علی‌الظاهر، «رأفت کبری و رحمت عظمی و الفت با جمیع

ملل» بود.

از تناقضات بزرگ این مکتب، انکار نسخ کتاب بیان توسط بهاء است که در برخی آثار او هم این انکار و هم ادعای نسخ دیده می‌شود.

احکام شرعی و وظائف دینی بهائیان، در یک تقسیم بزرگ به دو قسم تقسیم می‌شود.

قسم اول: وظائف فردی و شخصی مثل نماز و روزه که از ابتدای سن بلوغ (۱۶ سالگی) بر دختر و پسر واجب است.

قسم دوم: تکالیف و وظائف اجتماعی، مثل شرکت در جلسات بهائیان که هر ۱۹ روز یکبار برگزار می‌گردد. این تکالیف از ابتدای سن ۲۲ سالگی، بر دختر و پسر واجب می‌گردد.^۱

احکام بهائیت

احکام بهائیان که از جانب حسینعلی بهاء اعلام شد، با اندک اختلاف همان احکامی است که از جانب علی محمد باب در کتاب بیان نوشته شده است.

با اندکی تأمل در احکام بهائیت، کپی برداری از احکام سایر ادیان بخصوص اسلام در آن به وضوح دیده می‌شود. البته برای اینکه مخاطبین پی به این تقلب نبرند بسیار ناشیانه تغیراتی در آن ایجاد شده.

برخی از این احکام عبارتند از:

۱) نماز و روزه، از اول بلوغ واجب می‌گردد.

۱- مقام و حقوق زن در دیانت بهائی، احمد یزدانی، ص ۱۵۲.

نماز در آیین بهایی نه رکعت است که به صورت انفرادی، در صبح، ظهر و شام، بر هر بالغی واجب است. این نماز بخلاف نماز مسلمانان رکوع و سجود ندارد و ایستاده و به طرف جسد بهاء در عکاء (واقع در اسرائیل) خوانده می‌شود.

برای نماز وضو نیز لازم است، ولی اگر کسی آب برای وضو نداشته باشد، به جای وضو پنج بار می‌گوید: «بِسْمِ اللَّهِ الْأَطْهَرِ الْأَطْهَرِ».

بهاءالله فرمان داده است که:

«إِذَا أَرَدْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَوَا وُجُوهَكُمْ شَطَرَتِي الْأَقْدَسِ، وَقْتِي نَمَازٌ مَّا خَوَانِيدَ بِهِ سَوْى قَبْرِ مَنْ نَمَازٌ بِخَوَانِيدَ».^۱

«محمدعلی قائی»، یکی از مبلغین معروف بهائی، در این مورد می‌نویسد: «قبله‌ی ما اهل بهاء»، روشه‌ی مبارکه در مدینه‌ی عکا می‌باشد که در وقت نماز خواندن، باید رو به آن بایستیم و قلبًا متوجه به «جمال قدم» یعنی بهاء باشیم...^۲

(۲) روزه و سال آنان همان روزه و سال بابی است. (هر سال نوزده ماه و هر ماه نوزده روز دارد که مجموع ایام سال ۳۶۱ روز است. روزه‌ی آنان نیز نوزده روز است و عید فطر و آخرین روز ماه روزه آن‌ها، مصادف با عید نوروز است.)

روزه همواره در آخر سال که روزها کوتاه است واقع شده است، بخلاف روزه در اسلام که برخی اوقات در کوتاهترین و گاهی در بلندترین ایام سال است.

۱- سیری در کتابهای بهائیان، ص ۱۲۳.

۲- بررسی باب و بهاء، جلد دوم، ص ۱۲.

- ۳) نماز میت هفت رکعت است. و تنها نمازی است که به جماعت خوانده می شود.
- ۴) حج آنها زیارت خانه‌ای در شیراز است که سید علی محمد باب، در آن متولد شده، یا خانه‌ای که میرزا حسین‌علی بهاء الله، در مدت اقامت خود در عراق در آن زندگی می‌کرد، برای حج وقت خاصی مقرر نشده است.
- ۵) روز ولادت میرزا حسین‌علی بهاء و روز بعثت باب، از اعیاد واجب است. جالب اینکه بهائیان تمامی مناسبت‌های خویش مانند وفات بهاء را طبق تقویم شمسی بر پا می‌دارند، ولی تولد بهاء را که در اول محرم واقع شده است، به سال قمری حساب می‌نمایند و دقیقاً همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که شیعیان مشغول عزاداری هستند به جشن و پایکوبی می‌پردازند.
- ۶) ازدواج با محارم، جز با زن پدر منع ندارد. هر مرد، فقط می‌تواند با یک زن ازدواج کند، البته در کتاب اقدس ازدواج با دو زن، با رعایت عدالت جایز دانسته شده است. ولی عبد البهاء در تفسیر آن گفته است: «چون شرط عدالت هیچ گاه تحقق نمی‌یابد، لذا ازدواج با بیش از یک زن حرام است.»
- ۷) معاملات ربوی آزاد است.
- ۸) زنان نیازی به حجاب ندارند.
- ۹) تراشیدن صورت برای مردان حرام نیست.
- ۱۰) تمام اشیا پاک است، حتی امثال بول و غائط و سگمه و خوک و... .

(۱۱) سهم ارث پسر و دختر، همانند سن بلوغ آنها (پانزده سالگی) مساوی است.

(۱۲) مراکز مهم اجتماعات رسمی آنها یکی «حظیرة القدس» (در عشق آباد) و دیگری «مشرق الاذکار» در نزدیک شیکاگو (آمریکا) است.

تساوی حقوق زن و مرد

یکی از بزرگترین شعارهای بهائیان که سبب افتخار آنان شده و آنرا دلیل برتری خویش، بر سایر ملل و نحل می‌شمارند، تساوی حقوق زن و مرد است.

«عبدالبهاء»، در مورد تفاوت حقوقی مردان و زنان در دین بهائی، می‌گوید:

«در شریعت... نساء و رجال در جمیع حقوق متساویند، مگر در بیت العدل عمومی، زیرا رئیس و اعضای بیت العدل به نص کتاب رجالند...»^۱

البته این شعار ادعایی بیش نیست، چرا که موارد متعددی از نقض آنرا، می‌توان در کتاب آسمانی آنان دید. به عنوان مثال؛ در کتاب اقدس بهاء، دختران از ارث محروم شده‌اند. در این کتاب چنین آمده:

«قراردادیم خانه مسکونی و البسه خصوصی میت را برای اولاد ذکور و اولاد اناث و ورثه دیگر حق ندارند. به درستی که اوست عطا کننده فیاض».

جالب این‌که؛ احکام سلام نمودن نیز، بین زن و مرد در این فرقه متفاوت است. در کتاب بیان چنین آمده:

«باب پنجم از واحد ششم بیان در حکم تسلیم است که سلام بدهند مردها به الله اکبر و جواب بدهند به الله اعظم و زن‌ها سلام بدهند به الله ابھی و جواب بدهند به الله اجمل».

در این مسلک، حج نیز، فقط بر مردان واجب است. دربارهٔ حج نیز آمده است:

«حج بیت که بر رجال است و بیت اعظم در بغداد و بیت نقطه در شیراز مقصود است. هر یک را که حج نمایند کافی است. هر کدام که نزدیک‌تر به هر بلد است اهل آن بلد آن را حج نمایند».^۱

در آئین بهائیت، نه تنها بین زنان و مردان تبعیض گذارده شده که بین زنان شهری و روستایی نیز تبعیض قائل شده‌اند. حکمی که دربارهٔ مهریهٔ زنان شهری و روستایی در کتاب بیان آمده است یک نمونه از آن‌هاست:

«جایز نبودن مهر برای اهل شهر بیش از نود و پنج مثقال طلا و برای اهل ده بیش از نود و پنج مثقال نقره».^۲

بهاء نیز در کتاب اقدس خویش، علاوه بر کاهش مهریه، این تبعیض را تایید می‌کند.

«تحقیق پیدا نمی‌کند مصادرت و ازدواج، مگر با تعیین مهر. به تحقیق تقدیر شده است از برای شهرها نوزده مثقال طلا و از برای دهات نوزده مثقال نقره».

۱- گلزار تعالیم بهائی، ریاض قدیمی، به نقل از رساله سؤال و جواب، ص ۴۷

۲- کتاب بیان، باب هفتم، واحد ششم.

بی بند و باری، بزرگترین حربه و ابزار برای گسترش بهائیت
 ادیان آسمانی بویژه اسلام، برای تمامی رفتارهای انسان حد و مرزهایی قائل شده و انسان‌ها را در این چارچوب‌ها محدود نموده است. انسان‌هایی که می‌خواهند در سلک بندگی و عبودیت قرار گیرند، باید به این احکام گردن نهاده و به آنها احترام بگذارند.

از طرفی شهوت و تمایلات نفسانی همواره انسان را به بدی و زشتی رهنمون است و کم هستند کسانی که توان مقابله و مبارزه‌ی با نفس داشته و بندگی خدا را در تمام شئون گردن نهند. کسانی که طالب آزادی هستند، معمولاً از هر روش و منشی که به آنان آزادی بیشتری دهد، استقبال می‌نمایند. سران بهائی با سوءاستفاده از این موضوع، برای گسترش فرقه‌ی خود، متولّ به ابزار بی‌بند و باری در شهوت رانی شدند.

آنان برای برداشتن سد عفاف و حیاء و ترویج فحشاء، در ابتدا برای جلوگیری از محرماتی چون زنا، به جریمه‌ی نقدی اكتفاء نمودند که مجرم باید آنرا به بیت العدل واریز نماید.

کتاب اقدس حد زانی و زانیه را، چنین تعیین کرده:

«خدا حکم کرده است بر هر زانی و زانیه دیه مسلمه را به بیت العدل بدهد و آن نه مثقال طلاست!».

سپس ازدواج با تمامی محارم مانند خواهر، عمه و خاله، جز با زن پدر (مادر) را آزاد اعلام نمودند.

آنان معتقدند که :

«... ایام فترت است و هیچ تکلیفی بر مردم واجب نیفتاده. اگر چه

در شریعت باب یک زن را نه شوهر جایز است، لکن اکنون اگر افزون بخواهد منع نباشد و هر یک از آن جماعت نامی از انبیاء، کبار و ائمه‌ی اطهار را بر خویش می‌نهادند و زنان و دختران خویش را به نام و نشان زنان خانواده‌ی طهارت می‌خوانند و هر جا که جمع می‌شدنند، به شرب خمر و منهیات شرعیه ارتکاب می‌نمودند و زنان خویش را اجازه می‌دادند تا بی‌پرده به مجلس نامحرمان درآمده و به خوردن شراب مشغول شوند و سقایت نمایند».^۱

طاهره‌ی قرة‌العين (شرح حال او در صفحه‌ی ۶۹ گذشت)، یکی از مبلغان و مروجان این مكتب، خطاب به بهائیان چنین گفته است :

«ای اصحاب، این روزگار از ایام فترت شمرده می‌شود، امروز تکالیف شرعیه به یکباره ساقط است و این صوم (روزه) و صلوة (نماز) و ثنا و صلوات کاری بیهوده است... پس زحمت بیهوده بر خویش رواندارید و زنان خود را در مضاجعت (همخوابگی و همبستری) طریق مشارکت! بسپارید!»^۲

علاقه‌مندان برای آگاهی بیشتر در این زمینه، به کتاب «خاطرات صبحی» و خاطرات «ارتشبند حسین فردوست» مراجعه نمایند.

وفات

میرزا حسینعلی نوری (بهاء الله)، پس از ۲۴ سال زندگی در شهر «عکا» در روز نهم خرداد ۱۲۷۱ هجری شمسی، در سن ۷۵ سالگی،

۱ - فتنه باب، عبدالحسین نوایی، ص ۱۴.

۲ - تاریخ جامع بهائیت، بهرام افراصیابی، انتشارات سخن، ص ۱۱۴.

بر اثر بیماری مرد
و در همان شهر
دفن شد. قبر او
هم اکنون قبله‌ی
بهائیان است.

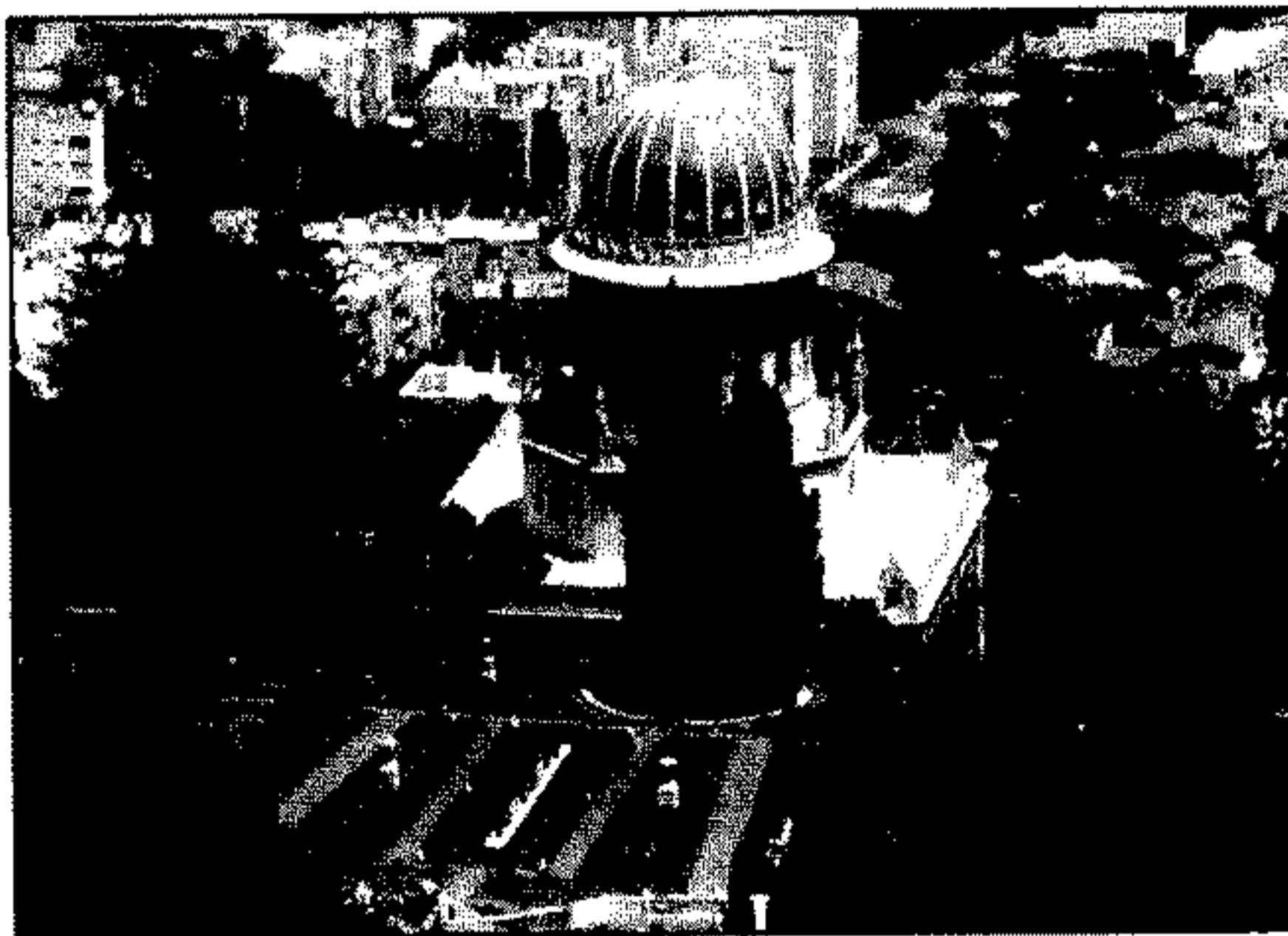
پس از بهاء بهاء دارای دو

همسر رسمی بود. وی از همسر اولش پسری بنام «عباس افندی» و از همسر دیگرش سه پسر داشت که بزرگترین آنان «محمد علی افندی» بود.

در زمان حیات بهاء، توافق شد که بعد از بهاء، ابتدا فرزند ارشدش، «عباس افندی» جانشین پدر شود و پس از او «محمد علی افندی»، فرزند بزرگ همسر دومش - به این سمت بررسد. در لوح عهدی نیز که از ناحیه‌ی بهاء رسیده بود، وی عباس افندی را جانشین خویش و محمد علی را جانشین عباس افندی معرفی نموده بود.

عباس افندی (عبدالبهاء)

پس از مرگ بهاء، فرزندانش بر سر جانشینی پدر به اختلاف افتادند. «محمد علی افندی» به همراه برادران، خواهران و سایر بستگان، بنای ناسازگاری و مخالفت، با «عباس افندی» گذاشتند و رهبری او را قبول نکردند. اکثر بهائیان در ابتدای امر و بر خلاف وصیت بهاء، از محمد علی پیروی نمودند ولی سرانجام، عباس افندی (تولد ۱۲۲۳ هجری شمسی) بر برادر غالب، ملقب به

«عبدالبهاء» و جانشین پدر گردید و تا سال ۱۳۰۰ هجری شمسی، رهبری بهائیان را بر عهده داشت. عبدالبهاء، فقط به ادعای پیروی از پدر و نشر تعالیم او اکتفا نمود و برای جلب رضایت عثمانی‌ها، حتی در مراسم دینی مسلمانان، همچون نماز جمعه

شرکت می‌نمود و به بهائیان نیز دستور اکید داده بود که؛ در دیار عثمانی، از بهائیت سخنی نگفته و به تبلیغ بهائیت نپردازند.

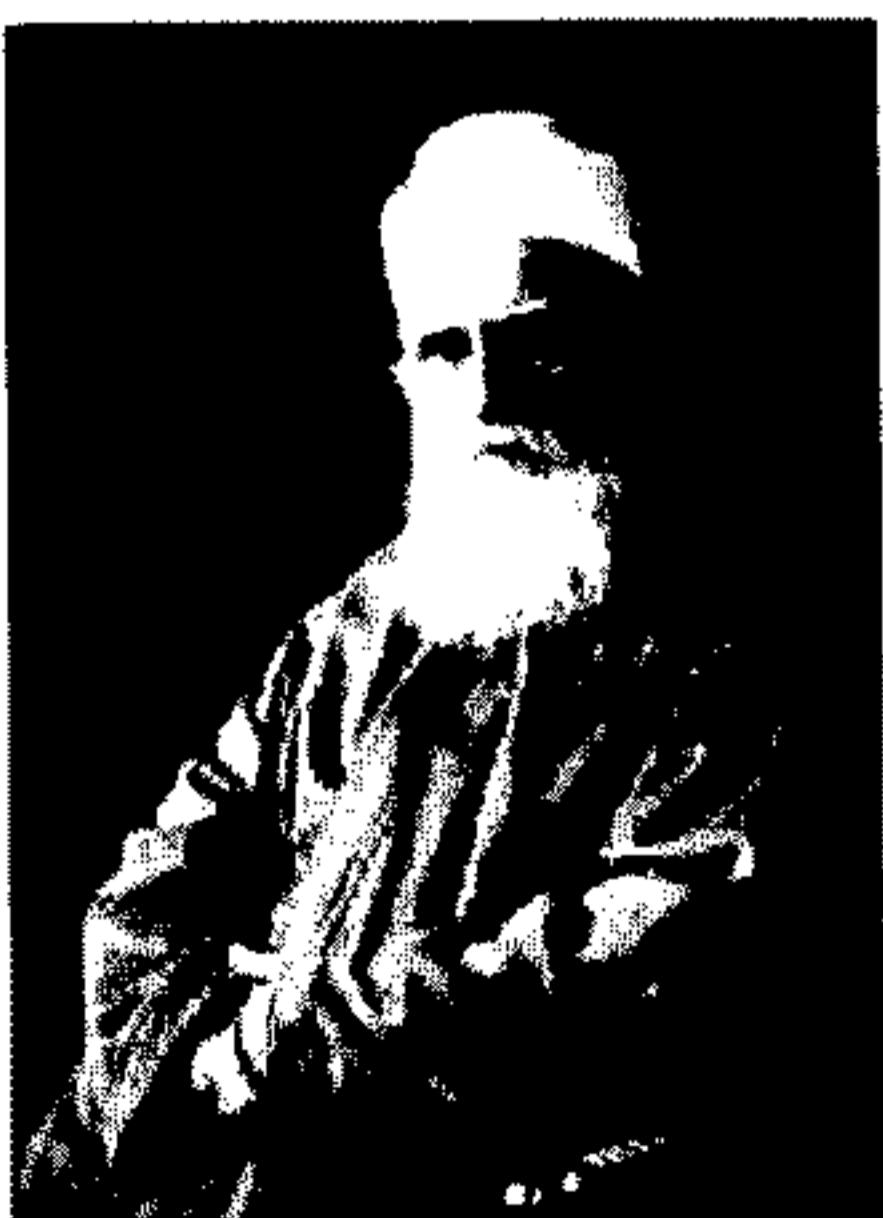
این موضع گیری‌های سیاسی عبدالبهاء، زیاد به طول نینجامید و در اوآخر جنگ جهانی اول، و در جریان جنگ عثمانی‌ها با انگلیس‌ها و در زمانی که «آرتور جیمز بالفور» - وزیر خارجهی انگلیس - در سال ۱۲۹۶، اعلامیه‌ی مشهور خویش، مبنی بر تشکیل وطن ملی یهودی، در فلسطین را صادر نمود، بر اثر روابط پنهانی و جاسوسی او برای انگلیسی‌ها و خیانتش به عثمانی‌ها، جمال‌پاشا (فرمانده کل قوای عثمانی) تصمیم بر قتل عبدالبهاء و بر چیدن بساط بهائیان، در عکا و حیفا را گرفت.

«آرتور جیمز بالفور»، با آگاهی از تصمیم جمال‌پاشا، طی تلگرافی به «ژنرال آلن بی» - فرمانده قوای انگلیس در فلسطین - دستور داد؛ تمامی

قوای خویش را برای محافظت از عبدالبهاء و بهائیان بکار گیرد.
پس از موفقیت انگلیسیها و تسلط آنها بر حیفا، عبدالبهاء در مقابل این لطف انگلیسی‌ها، لوح ویژه‌ای به زبان عربی، در مدح انگلستان صادر کرد و «زرز پنجم» - پادشاه وقت این کشور - را دعا نمود و خدا را برای گستردن عدالت توسط دولت فخیمه‌ی بریتانیا شکر نمود!!!
ترجمه‌ی این لوح چنین است:

«بارالها سراپرده عدالت در این سرزمین برپا شده است و من تو را شکر و سپاس می‌گویم... پروردگارا امپراتوریزگ «زرز پنجم» پادشاه انگلستان را به توفیقات رحمانیات مؤید بدار و سایه بلند پایه او را، براین اقلیم جلیل (فلسطین) پایدار ساز...»^۱

پس از تسلط کامل انگلستان بر فلسطین، عبدالبهاء از دولت بریتانیا، نشان نایت هود (شهسواری) دریافت نموده و ملقب به عالی‌ترین عنوان خدمت‌گذاری به دولت بریتانیا یعنی عنوان سر (sir) گردید.

سفر عبدالبهاء به اروپا

یکی از اقدامات مهم عبدالبهاء، که نقطه‌ی عطفی در زندگی وی و بهائیان بشمار می‌رود، سفر او به اروپا و آمریکا بود. تا قبل از این سفر فرقه‌ی بهاییت به عنوان یکی از شاخه‌ها و انشعابات مکتب تشیع، شناخته می‌شد و برخی

آنرا جزیی از تصوف می‌دانستند و حتی سران این فرقه، برای اثبات حقانیت خویش، از آیات و روایات بهره می‌گرفتند، ولی این ارتباط با غرب، جهت این فرقه را تغییر داد و آنان رسماً برائت خویش را از سایر ادیان، من جمله اسلام ابراز نمودند.

بالاخره عبدالبهاء در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی، – اولین سال سلطنت رضا خان پهلوی – در سن ۸۰ سالگی درگذشت و در شهر عکا به خاک سپرده شد. در مراسم تشیع جنازه و تدفین او نماینده‌گانی از انگلستان حضور داشتند و «چرچیل» – وزیر مستعمرات بریتانیا – در ضمن پیامی، تسلیت پادشاه انگلستان را به جامعه‌ی بهایی ابلاغ نمود.

ریاست شوقی افندی(ربانی)

با فوت عبدالبهاء، بار دیگر آتش اختلاف در بین بهائیان شعله ور شد. بنابر وصیت عبدالبهاء، «شوقی افندی» معروف به «ربانی» – نوهی دختری عبدالبهاء – جانشین وی گردید. طبق وصیت بهاءالله، بعد از عبدالبهاء، نوبت ریاست بهادرش «محمد علی افندی»

می‌رسید، ولی با اختلافی که بین این دو برادر ناتنی بود، عبدالبهاء علیرغم وصیت بهاءالله، با وصیت خود «محمد علی افندی» را

حذف نموده و نویی دختری خود «شوقی افندی» را، به این سمت منصوب نمود و دستور داد؛ ریاست بهائیان بعد از شوقی، در فرزندان پسری شوقی ادامه یابد.

برخی از بهائیان، از این دستور سرپیچی نموده و ریاست شوقی را نپذیرفتند. اشتهرار شوقی به رذایل اخلاقی، پذیرفتن او را عنوان رهبری این فرقه سخت نموده و باعث انشعاب در این فرقه شد.

فضل الله صبحی مهتدی - کاتب و منشی عبدالبهاء که بعد از مدتی توبه نمود و مسلمان شد - در کتاب خاطرات خود، از گرایش شدید شوقی افندی، به همجنسبازی پرده برداشته و از او، به عنوان کسی که اغلب اوقات خویش را به همجنسبازی به عنوان «مفoul» می‌گذراند است، یاد می‌کند.^۱

«شوقی افندی» متولد سال ۱۲۷۵ هجری شمسی است. پدرش، «میرزا هادی شیرازی» و مادرش «ضیائیه» دختر بزرگ «عباس افندی» است.

برخی از مورخین، شوقی را فارغ التحصیل دانشگاه آمریکایی «بیروت» و «آکسفورد» و برخی او را فارغ التحصیل دانشگاه «بالیون» لندن می‌دانند.

شوقی نیز همانند پیشینان خویش، مخالفان خود را به باد انتقاد، تکفیر، فحش و ناسزا گرفت و خود را «ولی امر الله» خواند.

شوقی با بهره‌گیری از تحصیلات غربی، به توسعهٔ تشکیلات اداری و جهانی این فرقه پرداخت و نام این تشکیلات را «نظم

اداری امرالله» گذاشت. این تشکیلات زیر نظر «بیت العدل اعظم الهمی» که مرکز اداری و روحانی بهائیان واقع در شهر حیفا است اداره می‌شود. ساخت و ساز معبد‌های قاره‌ای «مشرق الاذکار» در اروپا و آمریکا در دهه‌ی شصت نتیجه‌ی اقدامات شوقي است.

شوقي افندی، از تاسیس دولت اسرائیل که در زمان حیات او شکل گرفت، حمایت نموده و مراتب دوستی بهائیان با رژیم اشغالگر اسرائیل را، به رئیس جمهور اسرائیل ابلاغ نمود.

طبق وصیت عبدالبهاء، شوقي افندی و بیست و چهار تن از فرزندان پسری او، یکی پس از دیگری با لقب «ولی امرالله» باید رهبری بهائیان را بر عهده گرفته و هر کدام باید جانشین خود را تعیین و معرفی نماید.

بیت العدل

شوقي افندی که عقیم و از داشتن فرزند محروم بود، برای جلوگیری از اختلاف در بین بهائیان، در سوم آذر ۱۳۳۵ هجری شمسی، بیت العدل را پایه‌گذاری نمود و برخی از بهائیان را به عنوان «ایادی امرالله»، برای انجام وظائف مختلف من جمله، حفاظت و تبلیغ امر بهاء الله، انتخاب نمود.

برخی از اسامی این افراد به شرح زیر بود: ۱- روحیه ماکسول (همسر آمریکایی خودش)، ۲- چارلز میسن ریمسی، ۳- امیلیا کالیز، ۴- لروی لیواین، ۵- علی اکبر فروتن (وی در زمان طاغوت رئیس آموزش و پرورش همدان و نویسنده‌ی جزویات درسی اخلاق کودکان و نوجوانان بهائی بود).

در دوره‌ی طاغوتی سلطه‌ی پهلوی در ایران، مخالفل بهائیت در سطوح مختلف، از سطح ملی و استانی و شهری، تا سطح روستاهای تشکیل شد. هر مخالفل ۹ عضو داشت‌که، با تقسیم کار در لجنه‌های تابعه‌ی خود فعالیت‌های بهائیان را پوشش می‌داد.

لجه‌های تابعه‌ی هر مخالفل دارای این عنوانین بودند :

۱- مطبوعات، ۲- سمعی بصری، ۳- نشر نفحات الله، ۴- ورقا و تزیید، ۵- معلومات، ۶- معارف آهنگ بدیع، ۷- اخبار امری، ۸- حیات، ۹- اماء الرحمن، ۱۰- حیائات نوزده روزه، ۱۱- گلستان موسیقی، ۱۲- نشر آثار امری و غیره. هر «لجه» نیز دارای چند «هیئت» و هر هیئت دارای چند «کمیسیون» بود. با همین تشکیلات پیچیده و مرموز، بهائیان بر تمام امور مملکتی ایران، چیره گشته بودند.

علیرغم برخورداری بهائیت از این تشکیلات، با مرگ شوقی افندی، در سال ۱۳۳۶ هجری شمسی، بر اثر بیماری آنفلوآنزا در لندن، یکبار دیگر اختلاف در بین بهائیان بالا گرفت.

روحیه ماکسول

پس از مرگ شوقی افندی، همسر آمریکایی وی «روحیه (ماری) ماکسول» و تعدادی از گروه ۲۷ نفری که شوقی افندی در حیات خویش آنان را انتخاب نموده و ملقب به «ایادی امرالله» نموده بود، توانستند مخالفان خود را شکست داده و اکثر بهائیان را گرد خویش جمع نمایند.

آنان، در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی، همایشی در لندن، با حضور سران این فرقه تشکیل دادند و طی آن، ۹ نفر را به عنوان اعضای بیت العدل انتخاب نمودند. ریاست این دوره به روحیه ماسکسول رسید. در آن کنفرانس بیت العدل به شهر «حیفا» در اسرائیل منتقل شد.

این بنا بوسیله‌ی مهندس حسین امامت و دکتر فریبرز صهبا، احداث گردید. برای احداث این بنا ۲۵۰ میلیون دلار هزینه شد و در اول خرداد ۱۳۸۰ افتتاح شد.

اسامی اعضای اولین دور بیت العدل اعظم به شرح زیر بود:

- ۱- چارلز ولکات، ۲- علی نخجوانی، ۳- بورا کاولین، ۴- ایان سمبیل، ۵- لطف الله حکیم، ۶- داوید هووفمن، ۷- یوج جانی، ۸- امور گیبسون، ۹- هوشمند فتح اعظم.

این سازمان، هم‌اکنون نیز فعال است و هر چند سال یک‌بار، با

تجدید انتخابات، اعضای آن تغییر می‌کنند. تاکنون نه دوره انتخابات برگزار شده که شانزده نفر توانسته‌اند بیت العدل راه پیدا کنند.

از میان این شانزده عضو:

هفت نفر آمریکائی (الیاس گیبسون، چارلزولکات، پورا کاولین، هیو چانس، دیوید روح، گلنفورد میشل، هویر دانبار)

پنج نفر ایرانی (علی نجفیانی، هوشنگ فتح‌اعظم، ادیب طاهرزاده، فرامرز ارباب، لطف‌الله حکیم)

یک نفر ایرلندی (ایان سمپل)

یک نفر انگلیسی (دیوید هافمن)

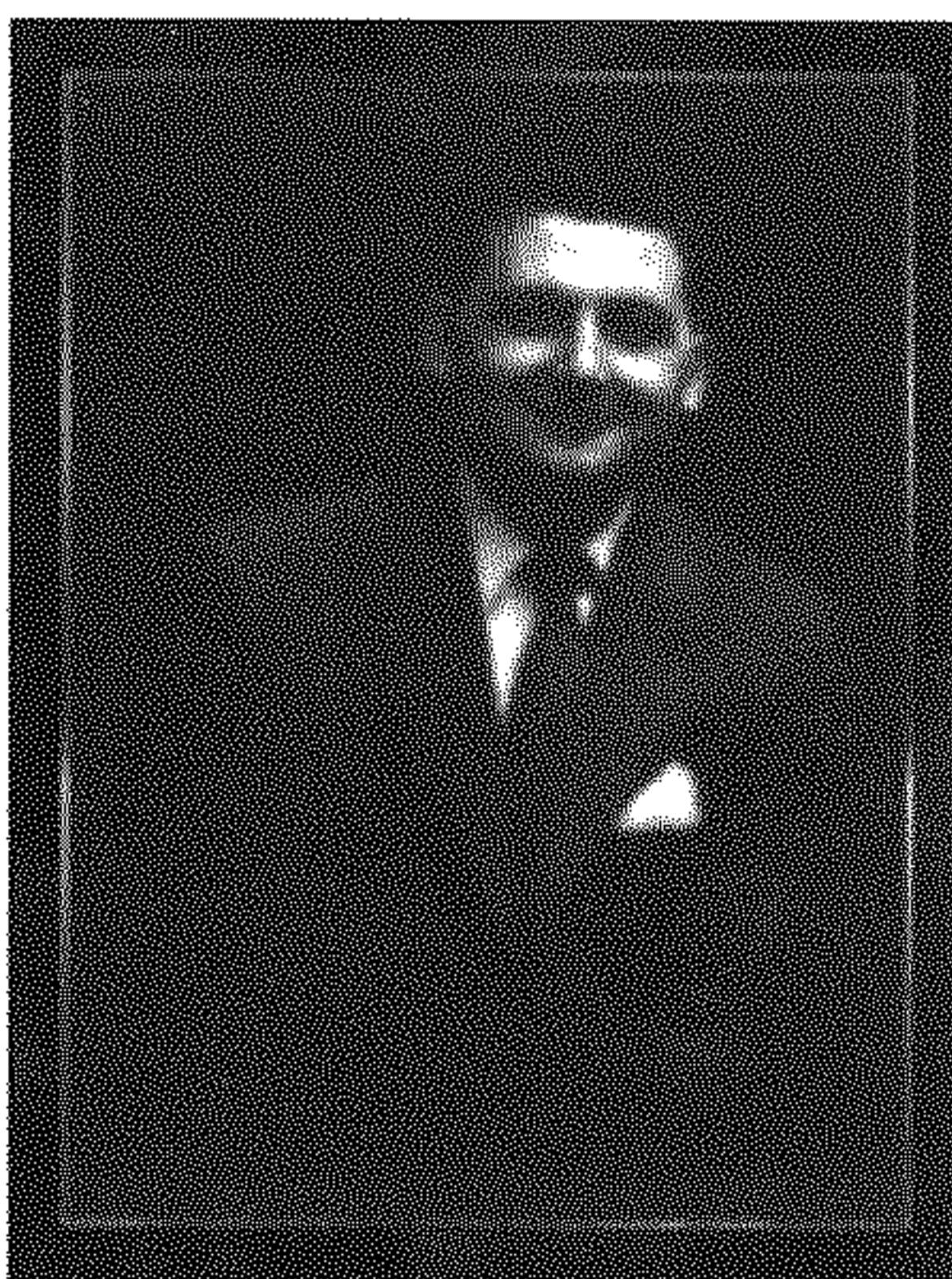
یک نفر هندی (پتر خان)

و یک نفر کانادائی (داگلاس مارتین) بوده است.^۱

چارلز میسن ریمی

بعد از همایش لندن و انتخاب «بیت العدل حیفا»، برخی از بهائیان، این همایش و ریاست «روحیه ماکسول»، بر بهائیت و اساساً تشکیلات بیت العدل را قبول نکردند. آنان «چارلز میسن ریمی» آمریکایی - منتخب شووقی به عنوان یکی از «ایرادی امرالله» - را به جانشینی شووقی افندی و رهبری بهائیان پذیرفتند و با نام «ریمی‌ها» از بهائیان جدا شدند.

۱ - سایت، سراب بهائی، sarabehai

«چارلز لوز میسن (ریمی)»، کشیش زاده‌ای بود که در سال ۱۸۷۴ میلادی برابر با ۱۲۵۳ هجری شمسی، در امریکا به دنیا آمد. وی که از دوستان بسیار نزدیک شوقی افندی بود، پس از آشنایی با «شوقی افندی» بهایی شد.

شوقی افندی به خاطر دوستی شدید، ریمی را نماینده‌ی خود معرفی نمود و حتی در جلساتی که شخصاً نمی‌توانست شرکت کند، او را به جای خویش می‌فرستاد. ریمی، دوبار به نمایندگی از طرف شوقی افندی، به سراسر دنیا و مراکز تجمع و نفوذ بهائیان سفر کرده بود.

طرفلداران ریمی وی را، پنجمین پیشوای رهبر بهائیان جهان می‌دانند و به وی لقب، «عزیز الله» و «ولی امر ثانی» داده‌اند. در همین ایام، شخصی به نام «جمشید معانی» که از بهائیان خراسان و ساکن اندونزی بود، ادعای مهدویت نموده و خویش را موعود کتاب اقدس (کتاب مقدس بهائیان) خواند. او خود را «سماء الله» نامید و فرقه‌ی جدیدی به نام «سمائی» به وجود آورد. وی ادعا نمود که در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی، به مراجع رفته است. برخی از بهائیان بخصوص بهایی‌های هند و پاکستان به او گروییدند. روحیه ماکسول نیز در سال ۱۳۷۸ هجری شمسی، از دنیا رفت.

امروزه در برخی نقاط ایران گروهی اندک و قلیل، از این مسلک و مرلام تبعیت و پیروی می‌کنند. آنان با فعالیت‌های مخفی خویش، آرام آرام این مرلام و مسلک را بسیار زیرکانه ترویج و با فریب جوانان خام و بی‌اطلاع آنان را در این گرداب غرق می‌نمایند. پیروان این فرقه در ایران مانند سایر بهائیان جهان، زیر نظر یک سیستم بسیار بسته و غیر مستقیم توسط بیت العدل اداره می‌شوند.

روه یافتنگان

در طول مدتی که از عمر فرقه‌ی بهائیت می‌گذرد افراد متعددی از این فرقه تبری جسته و بازگشت نموده‌اند. یکی از این افراد معاصر و در قید حیات، خانم رئوفی است که برای آگاهی بیشتر خلاصه‌ای از شرح حال ایشان، به قلم روان و زیبای خودشان عرضه می‌گردد.

مهناز رئوفی^۱

قریب ۲۵ سال
از عمر خود را در
داخل تشکیلات
محلود و مسلود و
در عین حال
مستبد و با نفوذ
گذراندم. تشکیلاتی
که از عناصر و

عممال خویش در قالب دینداری و خدمت بهره‌کشی کرده و به آن مجال

اندیشه و مطالعه و فرصت خودپروری نمی داد و کودکان را پیش از دبستان در کلاسهای به اصطلاح مهد کودک و غیره چنان آموزش می داد که از همان اوان رشد و شکوفائی بذر نفرت و کدورت نسبت به اسلام در قلب آنان جوانه می زد و چون کرمهای ابریشم دنیا را در همان پیله محدود بهائیت می دیدند و برای نوجوانان به سبب روح سرکش و کنجکاوشان با بهترین وجه امکانات رسیدن به خواسته‌ها و تمایلات غریزی را در اختیارشان گذاشت و انواع سرگرمی‌ها و کلاسها را برای شستشوی مغزشان بکار می گرفت نوجوانی که روح بلند پرواز و انعطاف پذیرش آماده یادگیری و نقش پذیری است با تشویق‌ها و ترغیب‌های کاذب و با وعده و وعده‌ای کاذب، اعتقاد تحمیل شده را برترین و بهترین اعتقاد می داند و در تلاش تشکیلاتی شدن و اصطلاح تحریف شده‌اش «خادم»، گام برمی دارد و جوانان این گونه تربیت یافته و شکل می گیرند.

محرومیت و محدودیت را به جان می خریدند چرا که با آن همه مسئولیت تشکیلاتی و مسمومیت ذهنی اگر چه خلاء‌ها و کمبودهایی را احساس می کردند، دیگر نه توان اعتراض داشتند و نه زبان ابراز. آنان برای پیشبرد اهداف تشکیلاتی تمامی قوای خود را به کار می گرفتند به گمان اینکه همان شده‌اند که از کودکی آرزویش را داشته‌اند، اما تمام احساسات معنوی ذهن حقیقت جو و پویای خویش را کور و خاموش نموده و با هزاران سوال بی جواب در پرده بی اعتمانی رها می شد.

من نیز یکی از آن جوانانی بودم که راه هر گونه پیشرفت علمی

و معنوی به رویم بسته بود. آموخته بودم که باید خود را فدای اهداف تشکیلاتی نمایم آموخته بودم که آموخته‌های خویش را به کوچکترها بیاموزم اما برای رهایی از آن همه خفقان و برای ابراز عقده‌ها و درد دل‌ها به هنر پناه بردم و خود را غرق شعر و موسیقی نمودم، موسیقی گرچه مرا به حقیقت نمی‌رساند اما از غرق شدن بیشتر در تعلیمات کاذب تشکیلات دور می‌کرد و این خود یک جنبه مثبت بود. سالها به آموزش موسیقی پرداختم و همین که قابل بهره برداری شدم از سوی تشکیلات کلاس‌های مختلفی از جمله سرپرستی گروه سرود و تشکیل هیئت موسیقی و تعلیم ساز را عهده‌دار گردیدم. هنوز با آن همه مشغله و مسئولیت کمبود و خلاء معنوی شدیدی داشتم که باعث شد در صدد تحریر رمانی برآیم می‌خواستم با نوشتن داستان خود را از محدوده مسدود خارج کرده و به دنیای دیگر سفر کنم و خود را برای مدتی آزاد حس کنم و در گستره معنوی دیگران سیر نمایم.

قصه ساده زیستی روستاییان بود. روستاییانی که تعاون و همکاریشان، محبت و اخلاص‌شات، عشق و تعلقاتشان همه در سایه ایمانی عمیق بود و این قوه در پرتو ایمان به آنان خط و مشی داده بود و آنچنان با صفا و بی‌ریا زندگی را به سر می‌بردند.

داستان قصه، زندگی روستاییان مسلمان بود. می‌بایست تا اندازه ای با اسلام آشنا می‌شدم و اسلام را از زاویه دید آنان می‌نگریستم برای این منظور تصمیم به مطالعه کتب اسلامی گرفتم. از طرفی بهائیان طرف مقابل اسلام بودند و تبلیغات ضد اسلامی در گوش و جانم رخنه کرده بود گاهی از آن همه خشم و نفرت از آن همه

تبیلیغات سوء و از آن همه کوچک جلوه دادن اسلام متعجب و متاخر می شدم، چرا که بهائیان معتقد به حقائیت اسلام بودند ولی آن را نسخ شده می پنداشتند و نمی بایست آن همه بر علیه آن تبلیغ می نمودند با این حال گوئی چیزی مرا وادار به مطالعه میکرد از مطالعه کتابهای محدود و تکراری بهائیان به ستوه آمده بودم طالب و تشنیه شنیدن حرفهای دیگران بودم خصوصاً حرف و حدیث اسلام که نقطه مقابل بهائیت بود. ناچار برای به ثمر رساندن کتابیم به مطالعه کتب گرانبهای شهید جلیل القدر استاد مرتضی مطهری (علیه الرحمه) و همچنین آیت الله دستغیب و نیز کتابهای پربار آقای سیحانی پرداختم.

هر چه می خواندم گوئی فروغ نوری در درونم فروزان می شد و بر عظمت این دیانت الهی و پوچی و کوچکی بهائیت بیشتر معرف می شدم. با اینکه مطالعاتم در سطح وسیعی نبود متوجه شدم بهائیت چیز تازه ای به ارمغان نیاورده و نه تنها حرف تازه ای ندارد بلکه با استفاده از احکام و مبانی اسلام و با وارونه کردن دستورات الهی (همچون حلال کردن ربا خواری و کشف حجاب) و بسیاری از مسائل دیگر و با تفسیرهای غلط از آیات مبارک قرآن قصد دارد تیشه به ریشه اسلام وارد کند. در مراحل اول، کتابهای جهت مطلع شدن از آداب و سنن اسلامی مطالعه می کردم، اما در حین مطالعه به مسائلی بر می خوردم که به ما گفته شده بود چنین مطالبی در هیچ کتابی وجود ندارد و فقط از آثار تازه بهائیت است و متوجه شدم زیباترین جملات فارسی و عربی را که به نام خود به خورد ما داده بودند از بیانات شیوای ائمه اطهار است و

بهترین نصایح اخلاقی را مفتخرانه به اوامر خود نسبت داده بودند که چنین نصایح مشفقاته‌ای فقط می‌توانست از زبان بزرگان دین صادر شود.

کم کم به این باور رسیدم که دین اسلام دین کامل و بسی نقصی است که هیچ جای سؤال باقی نگذاشته و هیچ ضرورتی نداشت که دین جدیدی ظهر نماید.

که پس از ادعای صاحب زمانی باب و بهاء جنگ جهانی دوم رخ داد و با سلاح‌های اتمی میلیونها انسان بی گناه قربانی شدند و هیچ عدل و قسطی در جهان حاکم نشد و فساد و فحشاء به منتهی درجه حیوانیت رسید.

در هر کتابی که مطالعه می‌کردم به احادیثی در ارتباط با ظهور مبارک ولی عصر(عج) بر می‌خوردم که هیچ مناسبتی با قیام باب و بهاء نداشت و هیچ مقایسه‌ای در این ارتباط نمی‌شد کرد. با خود می‌گفتم این همه حدیث و این همه روایت در اسلام هست که دلالت بر ظهور کسی می‌کند که هیچ شباهتی به این دو ظهور ندارد، چگونه است که تنها با چند روایت که در کتاب بحار الانوار موجود است و احادیث و روایات معتبری نیست و به هزار شکل تفسیر و تنظیم شده، بهائیان معتقد به باب و بهاء شده‌اند و کمترین توجهی به سایر روایات ننموده‌اند و بالاخره پس از روئیت خوابی که بارها در جراید آن را بازگو نموده‌ام که بیشتر مرا به فکر فرو برد و به قرآن مجید نزدیک نمود، متوجه شدم که در کتاب خدا نیز درباره قیامت و روز رستاخیز مباحثی وجود دارد که هیچ جای تفسیر

تاویل ندارد. روز قیامت به طرزی تشریح شده که هیچ جای سوالی باقی نگذارد و شکی نیست که هنوز آن روز بزرگ رخ نداده است. با کدام سند و با کدام منطق متین و اساسی می‌توان گفت که منظور از آن روز بزرگ یک روز عادی و معمولی است که یک فرد عادی ادعای مهدویت و سپس نبوت کرده است که دوران نبوت هم فقط ۹ سال طول کشید! هر چه بیشتر در مطالعاتم اندیشه می‌کردم بر تعداد سوالات و مجھولات ذهنی ام افزوده می‌شد و هنگامی که موقعیتی پیش می‌آمد و این سوالات را اظهار می‌کردم نه تنها پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نمی‌نمودم بلکه به ترد شدن از جامعه بهائیت تهدید می‌شد. تا اینکه کم کم مسائل بزرگتری برایم کشف شد و دریافتم که تا کنون هرگز مالک آزادی تفکر و تعقل خویش نبوده و تحت تسلط چنین تشکیلاتی ممکن است ارزش و حیثیت انسانی را نیز از دست بدهم، با اینکه جدا شدن از تمامی اعضاء خانواده ام به قول تشکیلات ترد شدن از پدر و مادر برایم مشکل بود و با اینکه در آن ایام سخت ترین لحظه‌ها را از لحاظ عاطفی گذراندم، اما شور و شعف عجیبی در من بود که مرا به زندگی امیدوار می‌کرد و از اینکه خداوند بمن نظر لطف و عنایتی بیاندازه داشته و از ورطه هولناک فنا و نیستی نجاتم داده بود در پوست نمی‌گنجیدم. من مسلمان شدم و بدین سان جان تازه و ارزش تازه یافتم و هیچ موهبتی بالاتر از این نیست که مورد رحمت الهی قرار گرفته بودم. رحمتی که شاید مستحق آن نبودم. برای آگاه نمودن همسرم راهی جز اینکه خلاصه شده مطالعات و تحقیقاتم را به رشته تحریر

در آورده و تقدیمش کنم نبود. با اینحال هرگز فکر نمی کردم موثر باشد و امکان اینکه با کشف حقیقت جدائی تلخی رخ دهد و ما با وجود آن همه عشق و علاقه ترک هم گوئیم وجود داشت.

با توکل به خدانا نامه ای برایش نوشتم. برای بیداریش از هر آنچه که در توان داشتم استعانت جستم و زبان از شکر خدای مهریان عاجز است که او چنان مسلمان شد که گوئی سالها پیش از من مسلمان بوده. سرشار از سرور این تحول عظیم، هر دوی ما هم پیمان شدیم که در راه هدایت مستعدین گام برداریم، شاید که پروردگار یاری کند و عده ای از منجلاب گمراهی رهائی یافته و رستگار شوند.

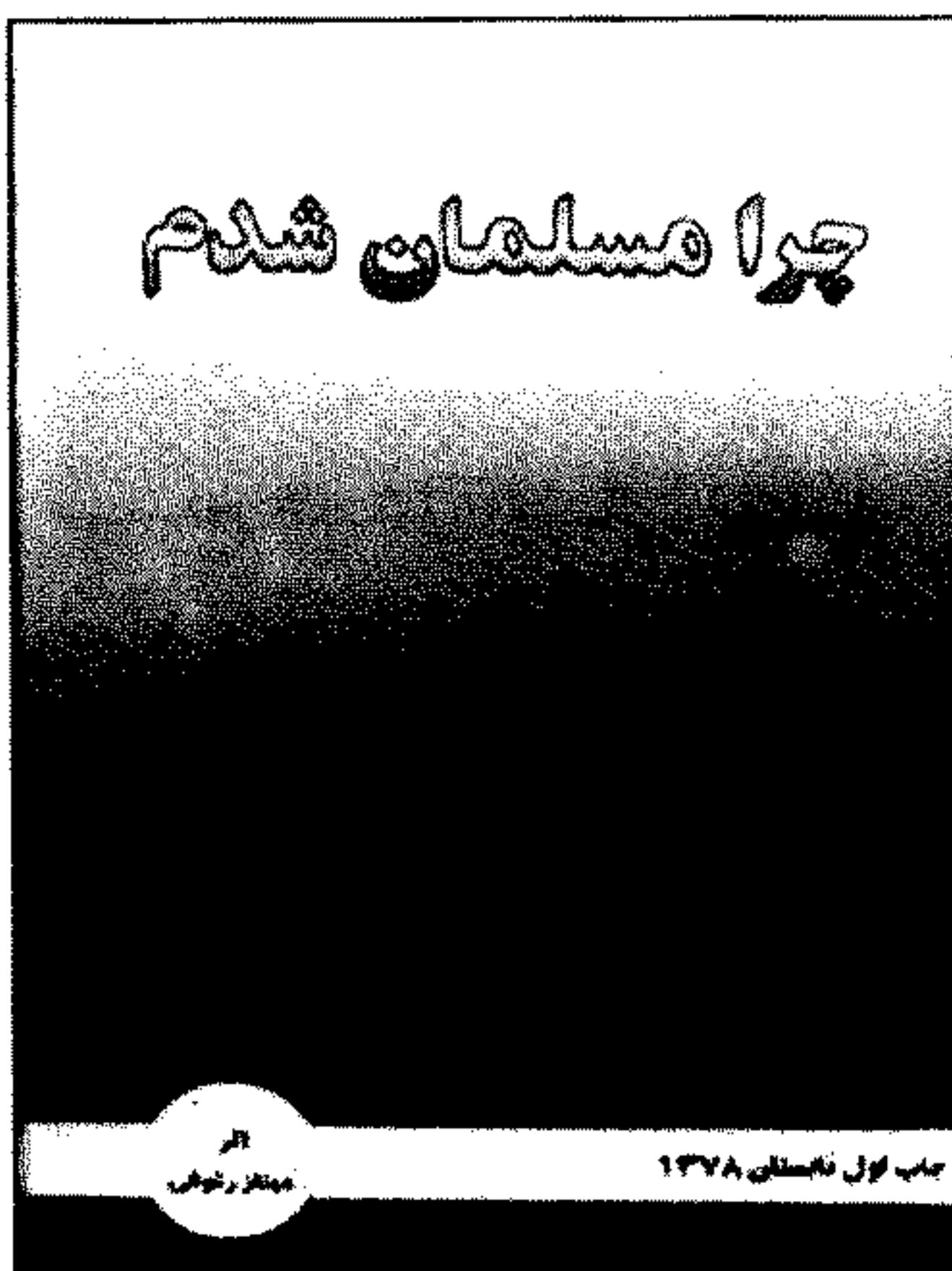
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز
چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز
مهناز رئوفی

معرفی کتاب‌های خانم رئوفی

ایشان پس از بازگشت به دامن اسلام چند کتاب ارزشمند تالیف نمودند که معرفی آنها را نیز به نقل از سایت «بهائیت در ایران» ذکر می‌کنیم.

چرا مسلمان شدم

کتاب چرا مسلمان شدم، کتابی است که با برهان و استدلال و استناد به کتب خود بهائیان، به اثبات بطلات بهائیت پرداخته. چرا

مسلمان شدم همانطور که از نامش پیداست، دلائل گرایش مولف به اسلام و نقدی جامع و کامل بر مبنای بهائیت و بینش و نگرش این فرقه و زیر سؤال بردن بنیان‌گذاران آن، برای ارائه اکاذیب و ارجیف خود به عنوان وحی مُنزل است. در این کتاب تاریخ و چگونگی پیدایش فرقه و همچنین افشای حقایقی مبرهن، در رد ادعای مؤسسان بهائیت به عنوان امامت، نبوت و الوهیت درج شده است.

در کتاب چرا مسلمان شدم، مطالبی نهفته که هر خواننده‌ای را از هر قشر و صنف و با هر سطح از علم و سواد معترف به بطال و پوچی فرقه ضاله‌ی بهائیت کرده و مقر به شیادی و کلاشی بنیان‌گذاران و بزرگان آن می‌کند. چرا که با زبانی ساده و بیانی خالی از جبهه گیری و مغلطه و با بکارگیری عقل و منطق درون مایه‌ی بهائیت را به نمایش گذاشته و باعث رسوائی تشکیلات سیاسی حاکم بر این فرقه شده است.

مسلسل عشق

مسلسل عشق، نشانگر به سلاخه کشیدن عشق از سوی تشکیلات بهائیت است. کتاب مسلخ عشق رمانی است خواندنی و بسیار جذاب. فضای داستان حکایت از حواشی دارد که در جامعه بهائی رخ می‌دهد و این اتفاقات و حوادث، مصادیقی از واقعیات درون جامعه بهائی است. با وجود این نه تنها از هیجان و جذابیت آن

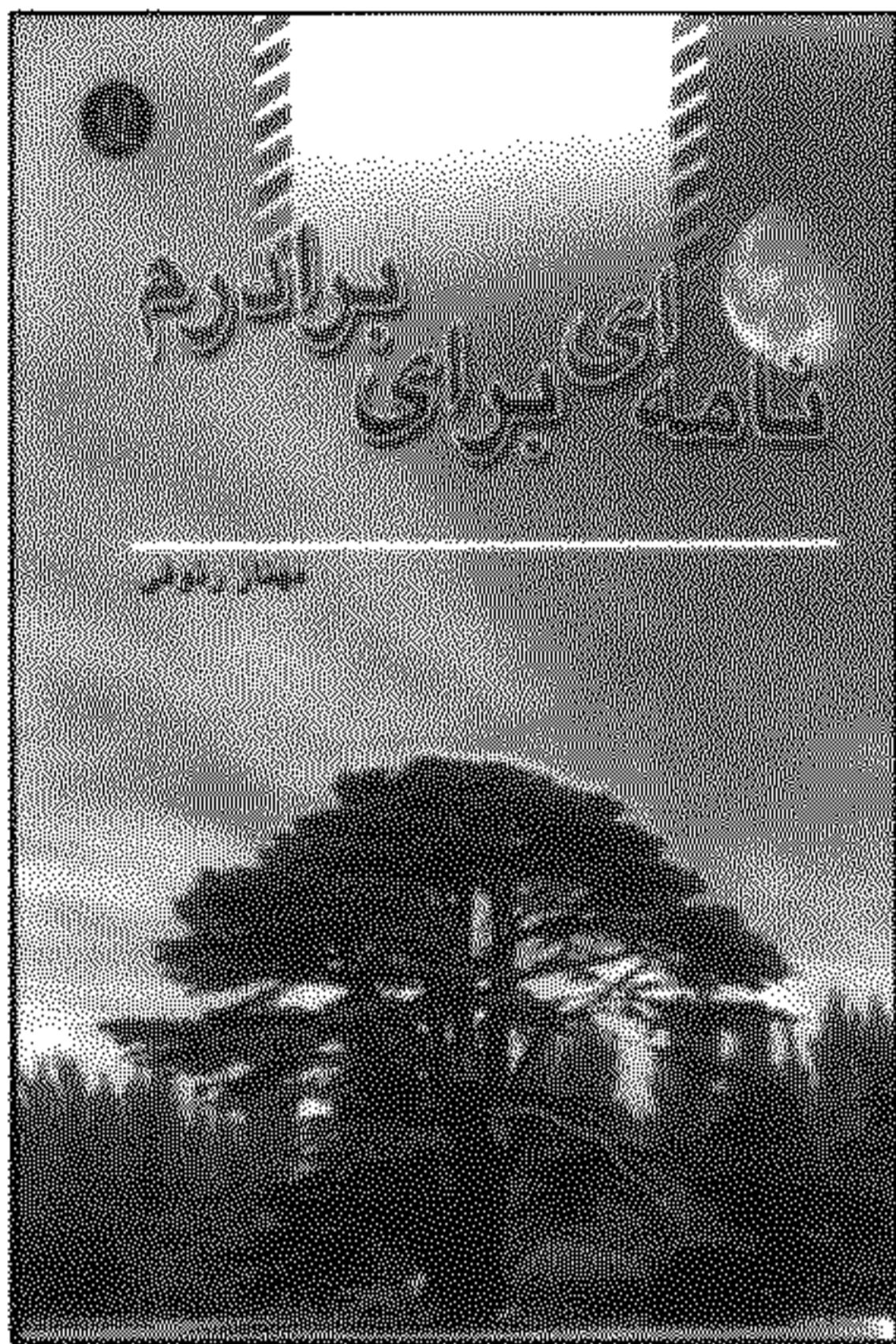
برای خوانندگان کاسته نمی‌شود بلکه خواننده در حین مطالعه این داستان پر جذبه و شیرین اطلاعات زیادی درباره‌ی این جامعه کسب می‌کند، که ساعاتی او را به فضای غیر از آنچه تا کنون می‌اندیشیده می‌برد و او را با هر سطحی از دانش عقیدتی که دارد، مجدوب و متاثر می‌سازد برای بهائیان به خصوص جوانان روزنه‌ای است برای رهیدن از این دام و برای غیر بهائیان هشداری است برای نیفتادن در آن.

مسلسل عشق، نشانگر به سلاخه کشیدن عشق از سوی تشکیلات بهائیت است. مسلخ عشق، تکه تکه کردن قلبهای پر احساس و ساده توده مردم بهائی توسط حاکمان آنها است. مسلخ عشق، مبین چهره مخوف و در عین حال پنهان حتی از دیده توده بهائیان با

تشکیلات حاکم بر آن است. در مسلح عشق، عشق در چنگال بسی رحم/خونخواران و تشنگان قدرت و حکومت سرکردگان بهائی گرفتار و به سخره گرفته می شود. مسلح عشق، انقلاب درونی است، قیام است و رستن و رهاشدن از بند اسارت و خفت و خواری است.

داستان از روستاییان دور افتاده‌ای آغاز می شود که چند خانواده فقیر بهائی، در آن زندگی می کنند و از طرف تشکیلات خود موظفند با هدف نشر و ابلاغ نام بهائیت در گوشه گوشی ایران و به خصوص اغفال روستاییان، بهائیت را تبلیغ کنند. این چند خانواده نمونه‌هایی از صدها خانواده‌ای است که با چند واژه‌ی زیبا، فریب خورده و درنهایت عدم امکانات، در فلاکت و بدبهختی زندگی می کنند. از سویی زندگی سران تشکیلات را نشان می دهد که غرق در تجملات و زرق و برق دنیا هستند، یکی از افراد فعال و زیرک تشکیلات که «فرهمند» نام دارد، به وسیله اسم و رسم و سمت هایی که در تشکیلات دارد، با احساسات دختران بازی و از آنها سوء استفاده می کند. مردم را می فریبد و اموال آنان را غصب می کند، وی فرد بسیار شهرت طلبی است که ماجرای عشقی را با دو خواهر به طور همزمان آغاز می کند و از وجود هر دوی آنها پله‌ی ترقی می سازد تا به اهدافش، که رسیدن به بالاترین رتبه تشکیلات است نائل شود. در این اثنا ماجرای عشق دو زوج ساده‌ی روستایی به عرصه‌ی داستان می آید و این عشق نیز در دام تشکیلات گرفتار آمده و دچار اتفاقات جالبی می شود که خواننده را وادار می کند تا زمانی که مطالعه کتاب به اتمام نرسیده آنرا زمین نگذارد.

نامه‌ای به برادرم

کتاب نامه‌ای به برادرم، نامه‌ای است از خواهri ره یافته به برادری گمراه. خواهri که با دریافت حقایق و مطالعه و تحقیق پی به بطلات بهائیت برده و از آن برائت جسته و به اسلام روی آورده است و برادر که از سوی تشکیلات بهائی از خانواده جدا و به آفریقا اعزام و به عنوان مهاجر بهائی و مبلغ این فرقه برای تبلیغ به محروم‌ترین و دور افتاده‌ترین قاره‌ی دنیا فرستاده شده است.

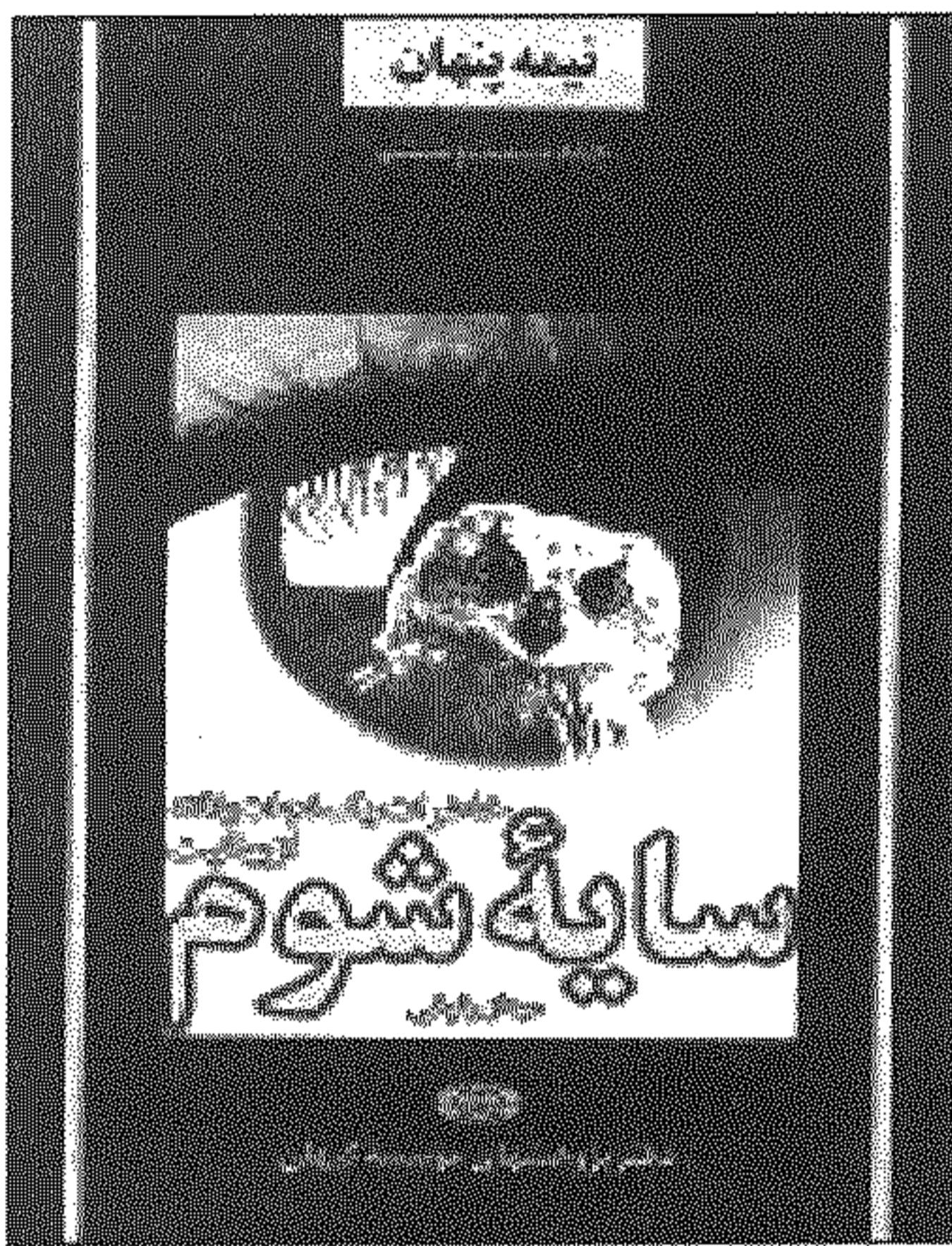
این نامه، مختصر اشاراتی است به سیاسی بودن این فرقه، به دست نشانده بودن بنیان‌گذاران این فرقه و در حقیقت به سر سپرده بودن این فرقه، به شیطان و دوری آنان از خدا و پیامبر و قرآن.

کتاب نامه‌ای به برادرم، سؤال‌هایی طرح کرده و از مخاطب خود می‌پرسد، سؤال‌هایی که بی جواب و در عین حال قانع کننده است. سؤال‌هایی که مخاطب را دعوت به حقیقت و مجاب به بطلات بهائیت می‌کند، سؤالاتی که روشن‌گری و افشاگری کرده از آنچه پیروان این فرقه را به گمراهی می‌کشاند.

این نامه پس از ارسال و بی پاسخ ماندن آن از سوی برادر، به کتابچه‌ای تبدیل و به چاپ رسید، تا مشمول مخاطبان بیشتری شده

و به آگاهی بخشنیدن به افراد بیشتری پردازد.

سایه‌ی شوم

کتاب «سایه شوم»، حکایت مهمترین حوادث زندگی کسی است که، بهترین سالهای عمر و جوانی اش تحت اختیار ضد انسانی ترین سازمان فرقه‌ای و سیاسی، به نام تشکیلات بهائیت گذشته است. سایه شوم، توانسته حقایق تلخی را به تصویر بکشد که در آن، ابتدائی‌ترین حقوق انسان

لگد مال شده و نادیده انگاشته می‌شود. در این کتاب، با زندگی بهائیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آشنا می‌شویم. بهائیان که همه اوقات شبانه روز خود را ناخواسته وقف تشکیلات بهائیت کرده‌اند و ندانسته به ظلم و جبر و خیانت صاحبان خویش تن داده و اسارت را در وعده و وعید پوشالی آن‌ها به جان خریده‌اند.

این کتاب، سرگذشت کسی است که، بر دست و دل و زبان او هم مثل سایر هم مسلک‌های فریب خورده‌اش طنابی بسته و قدرت هرگونه ابراز عقیده و هر گونه شهامت و شجاعت و مبارزه را از او سلب نموده‌اند. اما معجزه‌ای رخ می‌دهد و او را به دنیای دیگری

می‌افکند. دنیائی آزاد و رها، بی‌طناب و تازیانه بی‌امر و بی‌فرمان و او تازه به مفهوم حقیقی آزادی، عشق و ایمان، معرفت و عرفان دست می‌یابد و تفاوت از زمین تا آسمان، دین را با یک فرقه‌ی سیاسی به خوبی درک می‌کند.

سایه شوم، داستان زندگی کسی است که از همه لذائذ دنیوی و سرگرمی‌های مهیج و عیش و عشرت چشم می‌پوشد و برای رسیدن به تعالی و کمال حقیقی از تمامی تعلقات مادی گذشته و همهی سختی‌های راه را متحمل شده و تغییر روش و منش می‌دهد. او در جامعه‌ی کوچک بهائی، متوجه تخلفات بزرگی می‌شود.

او شاهد اعمال غیر انسانی و ضد اخلاقی بزرگان و سران تشکیلات بهائی بوده و از آنان اعراض می‌جوید و پس از بردن به بطالت بهائیت و عدم روح معنویت در این فرقه‌ی کذا بی در صدد یافتن هویت واقعی خویش بر می‌آید و اصالت انسانی و جوهر حقیقی وجود خویش را در سایه‌ی حقیقت بزرگ و بی‌نظیری، چون دیانت مقدس اسلام، معنی می‌دهد. او از بهائیت خارج شده و اسلام را که سر منشاء همهی پاکی‌ها و زیبائی‌های است، به عنوان آخرین دین آمده از سوی خدا می‌پذیرد و به سعادت و رستگاری نائل شده و سزاوار بهترین دستاوردهای زندگی می‌شود.

این داستان، داستان خیالی و غیر واقعی نیست، بلکه بازگوی خاطرات واقعی و اتفاق افتاده‌ی فردی کاملاً معمولی، از اعضاء فریب خورده‌ی بهائی است که به حقیقت بی‌برده و مسلمان می‌شود و تنها اسمی اشخاص در این داستان واقعی تغییر کرده و جالب‌ترین قضیه‌ی نهفته در این کتاب، این است که این اتفاقات و حوادث برای صدها تن

از افراد بهائی رخ داده و در واقع پرداختن به اتفاقاتی کاملاً مشابه، در زندگی بسیاری از بهائیان است که عده‌ای توانسته‌اند، از این دام رسته و نجات یابند و عده‌ای برای فرار از مشکلاتی که تشکیلات، بعد از ابراز عقیده آنان برای آن‌ها بوجود می‌آورد، سکوت اختیار کرده و نسبت به بطالت بهائیت بی‌تفاوت می‌مانند و طوق بندگی و بردگی را در مقابل عده‌ای منفعت طلب و زورگو به گردن انداخته و از عزت و افتخار اسلام بی‌بهره و نصیب می‌مانند.

حسن بهرامی زاده

یکی دیگر از متبریان و بازگشت‌کنندگان از این فرقه حسن بهرامی زاده، عضو لجنه‌ی ملی مدارس تابستانه بهائیان در سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۴ و معاون حسابداری شرکت زمزم در دهه ۴۰ و ۵۰ هجری شمسی) است. علت انتخاب ایشان در بین متبریان برای معرفی به خوانندگان عزیز، نامه‌ی زیبای ایشان است که پس از بازگشت خطاب به بهائیان چنین می‌نویسد:

«تو ای خواننده عزیز:

شاید بارها مرغ روحت، هوای پرگشودن به جانب حقیقتی را داشته است، تا همه لحظه‌های عمرت را در راهش نهی و فرسودگی و منتها پذیری وجودت را به ثبات و بقايش پیوند دهی واز رنج جان‌فرسای نیست شدن نبرهی من نیز چنین بودم.....

بیش از بیست سال از دوران جوانی خویش را صادقانه فدایش نمودم و بهائیت را بعنوان یک حقیقت و یک دیانت و پیشوایش را همچون، یک معبد و یک محبوب پذیرفتم و خدا می‌داند که در راهش، چه رنج‌ها برم و چه مأموریت‌ها که به جان و دل، در سبیل محبتش، به پایان رساندم. اما سرانجام در واپسین آن تلاشها، در همین اوآخر به حقایقی دست یافتم که سخت در اندوه گذشته ام فرو برد.....

اما من، بیست سال حقیقت را در بهائیت می دیدم. من خود به شدت، از معاشرت با پژوهشگران مسلمان، بر حذر بودم. لیکن برای یافتن این حقیقت به یکباره این سد را شکستم و با برخی از آنان سخن گفتم و آنچه را که رهبران بهائی نمی خواستند بدانم، دانستم. رهبران بهائیت نمی خواهند، انسان‌های تشنگ، به سرچشمه‌ی آب حیات دست یابند و سراب را ترک گویند !!

وبدهی ترتیب پژوهشگرانی که این حقایق را آشکار می سازند، بایستی گرفتار هزاران تهمت و مارک نادرست شوند تا: بهائیان از نزدیک شدن بدیشان، بترسند و با سرعت هرجه تمامتر از آنان فرار نمایند! من نیز خود می دانم که قبیل از هر چیز صراحتاً لقب‌های گوناگون معرفی خواهند کرد واز هر گونه تهمتی درباره من ابا نخواهند نمود.

بدنبال نخستین پژوهش‌ها جرقه‌ی مقدس شک، ذهنم را به کاوشی دقیقتر، در سلسله مراتب فرماندهی «امر» کشاند و در پایان راه، آگاهی از ماهیت عالی ترین مرجع رهبری بهائیت (بیت العدل)، پرده از چشم‌انم برداشت. دوست عزیز، دوست داری تو نیز گوشه‌ای از این واقعیات را آگاه شوی؟

آیا هرگز اندیشیده‌ای همان «بیت العدل اعظم‌الله» که همه تصمیمات به‌اصطلاح «مقدس» و «محض از خطای» آن واز طریق تشکیلات وابسته‌اش «عز نزول» می‌یابند و محور اصل همه تشکیلات است، بیت العدلی است که حضرت عبدالبهاء و جناب شوقي آن را قبول ندارند و در نتیجه روح بهاء از آن بیزار است؟!

بلی، بیت العدلی که آنها در فکر تشکیلش بوده‌اند، با بیت العدل فعلی متفاوت است و تنها در «نام» با هم مشترکند و این خود دلیل بر بی‌اصالت بودن بهائیت و دور از خدا بودن آن می‌باشد.

من این مطلب را با استناد به نصوصی که از خود جناب عبدالبهاء و شوقي در دسترس است، با اختصار بیان می‌کنم:

حضرت عبدالبهاء گفته است:

«ریاست بیت العدل با فردی است که مقام «ولايت امرالله» را داشته باشد. ولی امرالله در عین مقام ریاست خود، عضو اعظم و ممتاز بیت العدل است و هیچ کس نمی‌تواند او را از مقامش عزل کند. و از جمله امتیازات مخصوصه ولی امرالله دریافت حقوق الله است.» به این فراز از صفحه ۱۶ «الواح وصایا حضرت عبدالبهاء» دقت کنید:

«و ولی امرالله رئیس مقدس این مجلس و عضو اعظم لاینعزل ...»
 «و حقوق الله راجع به ولی امرالله است...»
 نصی دانم آیا اطلاع داری که «ولی امرالله» آن رئیس مقدس و عضو
 اعظم ممتاز لاینعزل در بیت العدل فعلی وجود ندارد؟!
 و پیش بینی حضرت عبدالبهای عملی نشده است؟!
 آری!

بیت العدل موجود بیت العدلی نیست که مورد نظر ایشان بوده است!
 بلکه، این مجمع خود سرانه تشکیل گردیده و اطاعت خود را بر اهل
 بها تحمیل نموده است.

جناب شووقی در صفحه ۷۷ دور بهایی می نویسد:
 «هرگاه ولایت امر از نظم بدیع حضرت بهالله منزع شود، اساس
 این نظم بدیع متزلزل و الى الابد محروم از اصل توارثی میگردد، که
 به فرموده حضرت عبدالبهای در جمیع شرایع الهیه برقرار بوده است.»
 پیام من به تو:

پیام انسانی است که، سالها به یک معشوق دروغین عشق ورزیده
 است ... انسانی که یک سراب را آب حیات پنداشته و سالها از دور به
 تلاؤ دروغین آن دلسته است و اینک دلسوزته و افسرده به یاد
 انسان هائی که چون گذشته او زندگیشان قربانی یک فریب می شود و
 شاید برای همیشه از زلال چشم حقیقت راستین بی خبر بمانند.^۱

احکام فقهاء درباره‌ی بهائیت

فقهاء شیعه عموماً بهائیان را نجس می دانند. قبل از بیان فتاوای
 فقهاء به این پرسش پاسخ می دهیم که به چه علت مراجع تقلید
 بهائیان را نجس می دانند.

یکی از نجاسات یازدهگانه که تمامی فقهاء به نجاست آن حکم
 می کنند، کافر است. در تعریف کافر هم گفته اند: کافر کسی است
 که؛ منکر خدا باشد یا برای خدا شریک قائل شود و یا پیامبری

پیامبر اسلام، حضرت محمد «صلی الله علیه وآلہ وسلم» را قبول نداشته باشد و یا یکی از ضروریات دین را که همه‌ی مسلمانان آن را جزء دین می‌دانند مثل نماز و روزه انکار نماید.^۱

دلیل و علت این فتوا، آیاتی مانند آیه‌ی شریفه‌ی «بِاٰيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ لَجَسِّ»^۲

و روایات متعددی من جمله روایت شریفه‌ی امام صادق «علیه السلام» است که می‌فرماید: «مَنْ نَصَبَ دِينًا غَيْرَ دِينِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مُشْرِكٌ».^۳

اگر از ابتدا این کتاب را مطالعه نموده باشید، با عقاید کفرآمیز و شرک آمیز بهائیان آشنا شده‌اید. آنان هم مدعی الوهیت باب و بهاء و هم منکر خاتمیت پیامبر اسلام «صلی الله علیه وآلہ وسلم» و وجود بقیه الله الاعظم امام زمان «عجل الله تعالى فرجه الشریف» هستند. آنان احکام ضروری اسلام همانند نماز و روزه را نیز انکار نموده و مدعی نسخ احکام اسلام هستند.

بعد از این مقدمه برخی از استفتائاتی که از محضر ولی امر مسلمین جهان، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای شده خدمتیان تقدیم می‌شود.^۴

سوال ۳۴۱: امیدوارم به سوالات ذیل جواب عنایت فرمائید:

۱ - نشست و برخاست و دست دادن بین دانشآموزان مسلمان

۱ - توضیح المسائل مراجع، مسأله‌ی ۱۰۶ و ۱۰۷

۲ - سوره‌ی توبه، آیه‌ی ۲۸.

۳ - کتاب کافی، شیخ کلینی، ج ۲، ص ۳۸۳، باب الکفر.

۴ - ترجمه اجوبة الاستفتاءات، جلد اول، صفحه‌ی ۹۶، مؤسسه‌ی فرهنگی تقلین، چاپ هفتم.

و دانش آموزان پیرو فرقه‌ی گمراه بهائی در مراحل ابتدایی، متوسطه و دبیرستان چه حکمی دارد، اعم از این که آنان پسر باشند یا دختر، به سن تکلیف رسیده باشند یا نرسیده باشند، داخل مدرسه باشد یا خارج آن؟

۲ - رفتار استادان و مربیان با دانش آموزانی که علنی می‌گویند بهائی هستیم و یا یقین به بهائی بودن آن‌ها حاصل شده چگونه باید باشد؟

۳ - حکم شرعی استفاده نمودن لوازمی که آنرا تمام شاگردان بکار می‌گیرند مثل شیر آب آشامیدنی، شیر توالت و آفتابه‌ی آن، صابون و امثال آن، با حصول علم به رطوبت دست و بدن.

جواب : جمیع افراد فرقه‌ی ضاله‌ی بهائی محکوم به نجاست هستند، وقتی با دست چیزی را لمس می‌کنند واجب است مراعات مسائل طهارت در ارتباط به اموری که مشروط به طهارت می‌باشد صورت بگیرد، ولکن رفتار مدیران، معلمان و مربیان با دانش آموزان بهائی باید بر اساس مقررات قانونی و موافق اخلاق اسلامی باشد.

سوال ۳۴۲: امیدوارم تکلیف زن و مرد مؤمن را در برخورد با فرقه‌ی گمراه بهائی و نیز پیامد حضور پیروان این فرقه را در میان جامعه‌ی اسلامی بیان فرمائید.

جواب : بر همه‌ی مؤمنین واجب است که با حیله و فسادگری فرقه گمراه بهائی به مقابله برجیزند، و از انحراف و پیوستن دیگران به این فرقه‌ی گمراه جلوگیری نمایند.

سوال ۳۴۳: در بعضی اوقات افراد پیرو فرقه بهائی برای ما غذا

یا چیز دیگری می‌آورند، آیا برای ما جایز است که از آن‌ها استفاده نماییم؟

جواب: برگرداندن هدایای آن‌ها و امتناع از قبول آن واجب نیست. در مواردی که در ملاقات بدن آن‌ها با آن اشیاء به همراه رطوبت مسریه شک می‌کنند، می‌توانید بنا را بر طهارت بگذارید، ولکن بر شما لازم است در جهت ارشاد و ترغیب آنان به اسلام تلاش نمایید.

سوال ۲۴۴: تعداد زیادی از بهائیان در همسایگی ما زندگی می‌کنند، و رفت و آمد زیادی با ما دارند، بعضی می‌گویند بهائی نجس است و بعضی دیگر می‌گویند آنان پاک‌اند، این گروه از بهائیان اخلاق نکویی از خودشان نشان می‌دهند، آیا آن‌ها نجس هستند یا پاک؟

جواب: آنان نجس می‌باشند و دشمنان دین و ایمان شمایند. پس فرزند عزیزم کاملاً آگاه باشید.

سخن آخر

از مطالب بسیار مهم در رابطه با فرقه‌ی بهائیت ارتباط این فرقه با قدرت‌های استعماری و بخصوص صهیونیزم است. با یافتن این ارتباط بسیاری از مسائل خود به خود حل خواهد گشت.

درباره‌ی چگونگی پیدایش شیخیه، در جای خود بیان شد که شیخ احمد احسایی (مؤسس این گروه)، چگونه و چرا از ناحیه‌ی حکومت قاجار و شخص فتحعلی شاه، مورد حمایت قرار گرفت. حکومت‌های طاغوتی، همواره روحانیت اصیل و آگاه را،

بزرگترین سد در راه حرکت انحرافی خویش می‌دیدند. سعی آنان بر این بود به هر شکل ممکن از این سد نفوذ ناپذیر رد شده تا به مقاصد شوم و پلید خویش برسند. تاریخ بیان‌گر انواع برخوردها با این گروه بوده، قتل و کشتارها، ترورها، تبعیدها، زندان‌ها، شکنجه‌ها و ... نمونه‌ای از این اقدامات بوده است. اما یکی از این اقدامات ساختن گروهی همشکل و همسان با این طبقه و گروه بوده تا آنها با ساختن فضایی مجازی از روحانیت اذهان عامه‌ی مردم را از حقیقت منصرف سازند و با در ارزوا قرار گرفتن روحانیت اصیل این حکومت‌ها به اهداف خویش دست یابند.

در نوشتاری که در خدمت خوانندگان عزیز قرار گرفت بارها و بارها حمایت قدرت‌های استعماری روس، انگلستان و در انتهاء آمریکا و اسرائیل از این فرقه به تصویر کشیده شد!

براستی چرا این حکومت‌ها که همراه دین را در ارزوا قرار داده‌اند و بنای خود را برمیارزه‌ی با دین گذاشته‌اند و همیشه در صدد کوبیدن ادیان مختلف هستند و با جدا ساختن سیاست و حکومت از دین عملأً کارایی دین را از بین برده‌اند، این گونه از این فرقه‌ی بظاهر دینی حمایت می‌نمایند و در راه گسترش آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

جز این است که این حکومت‌ها، فریادهای خویش را از حلقوم این فرقه‌ها و گروه‌ها و در لفافه‌ی دین، به مردم ارائه می‌کنند. وقتی حسینعلی نوری (بهاء الله) اعلام می‌کند که دخالت در

سیاست ممنوع است.^۱ وقتی او که خود، علی الظاهر شخصیتی روحانی است، نهاد روحانیت را صراحتاً نفی و نهی می کند، با ارائه‌ی این خدمات، شایسته‌ی حمایت این دول است و تابعیت دادن فرانسه و انگلستان و روسیه کمترین تشکر و قدردانی از آنان است.

وقتی آنان دولت‌های فخیمه‌ی استعمارگر را دعا نموده و از آنان حمایت می کنند. زمانی که آنان در راه به ثمر رسیدن دولت غاصب و اشغالگر اسرائیل از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند، حتی تمامی بهائیان در سراسر عالم موظفند مقداری از حقوق و درآمد ماهیانه‌ی خویش را برای بقاء این غده‌ی سرطانی به اسرائیل گسیل کنند! چرا این فرقه‌ی ضاله مورد حمایت این قدرت‌ها قرار نگیرد؟ بهائیت یهودیان را به جمع شدن در فلسطین و بر پایی دولت اسرائیل تشویق و بشارت می داد. در کتاب اقدس بهاء الله آمده: آن روز (با تشکیل حکومت اسرائیل) روزی است که کلیم (حضرت موسی) رستگار شد.

عبدالبهاء نیز می گوید:

«در کتاب‌های عهد عتیق آمده است که یهود در سرزمین مقدس جمع می شود و این بشارت الهی در زمان بهاء الله تحقق یافت.»

او خطاب به یهودیان می گفت:

«ای دوستان خدا و فرزندان ملائکه‌های خدا، همانا آسمان جدید و زمین مقدس مهیا شده برای حکومت مقتدر صهیونیزم! و بهاء الله در

۱- بهائیت در ایران، سعید زاهد زاهدانی، به نقل از مجموعه الواح میرزا حسینعلی نوری، صص ۳ و ۴

این سرزین بشارت های الهی را دید و خداوند به وعده اش عمل کرده است!»

شوقي افندی نيز می گويد:

«عبدالبهاء نوشته است که فلسطین باید وطن قوم یهود باشد.»

همسر شوقي افندی «روحیه ماکسول»، می گويد:

«رشد بهائیت امکان پذیر نیست مگر اینکه با اسرائیل ارتباط داشته باشد!!»

براستی اگر این گروه شوم، تاکنون تحت حمایت این قدرت‌ها نمی‌بودند آیا باز هم می‌توانستند به حیات خویش ادامه دهند؟ وقتی هم تمام دولت‌های اسلامی با رژیم اسرائیل مخالفت کردند، شوقي افندی علاوه بر نوشته‌هایش که حاکی از موافقت او با تاسیس دولت اسرائیل بود، با رئیس جمهور اسرائیل ملاقات و مراتب وفاداری خویش را اعلام کرد و در پیامی به بهائیان به مناسبت عید نوروز اعلام نمود:

«صدق وعده الهی به فرزندان ابراهیم خلیل و موسی کلیم، دولت اسرائیل در ارض اقدس مستقر شده است!!^۱

با این تفاصیل آیا سزاوارتر از عبدالبهاء برای ملقب شدن به عنوان «sir» یافت می‌شود.

نکته‌ی قابل توجه، این است که؛ گاهی همین شعارها و نظرات بهائیان که قطعاً و بدون شک، خواست دول استعمارگر است، از زبان برخی متدينین ساده‌لوح که با گفتار و مواضع خویش آب به

۱- البهائیه والنظام العالمی الجدید، سراج الدین، احمد ولید، ج ۲، ص ۳۸۳، مکتبه دارالفتح.

آسیاب دشمن می‌ریزند و در کمال تعجب داعیه‌ی مبارزه با این فرقه و تمامی دشمنان امام زمان «عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف» را دارند و خود را از متظرین امام زمان «عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف» می‌دانند، خارج می‌گردد!!!

آیا ما از اینان نیستیم؟!

آیا ما...!

آیا ما...!

آیا ما...!

آیا ما...!

خاطرات دالگورکی

«کینیاز دالگورکی»، جاسوسی روسی است که از طرف روسیه تزاری به ایران و عراق فرستاده می شود. او در ابتدا به عنوان مترجم سفارت روسیه در سال ۱۲۱۳ هجری شمسی، به ایران آمد و با تظاهر به اسلام در بین مسلمانان نفوذ کرد. وی در عراق و در مجلس درس «سید کاظم رشتی» با سید علی محمد شیرازی (باب) آشنا شد و گم شده‌ی خویش را در او پیدا کرد و با وسوسه از او امام زمانی ساخت و انحرافی دیگر در مکتب تشیع ایجاد نمود.

پس از شکست روسیه‌ی تزاری، اعترافات این جاسوس کهنه‌کار و زبردست از سوی «اتحاد جماهیر سوری» سابق، در مجله‌ی «الشرق» با عنوان «افشای مفاسد رژیم سرنگون شده روسیه تزاری» به چاپ رسید.

بهائیان مدعی جعلی بودن این خاطرات شدند ولی با انتشار اسناد تاریخی و روشن شدن نقش دالگورکی در کوچ دادن نخستین گروه از بابیان و بهائیان به شهر عشق آباد روسیه و نخستین معبد آنان «مشرق الاذکار» در این شهر، صحت این مطالب ثابت گردید.

خاطرات دالگورکی توسط آقایان سید ابوالقاسم مرعشی و حیدر بهمن ترجمه و توسط کتابفروشی حافظ و « مؤسسه فرهنگی

دارالمهدی والقرآن الکریم» به چاپ رسید.

آنچه در زیر می خوانید، برگرفته شده از سایت «بهائیزمیران bahaismiran به نقل از ترجمه‌ی آقای بهرمن است.

ورود به ایران

در ژانویه‌ی سال ۱۸۳۴ میلادی (دیماه ۱۲۱۲)، سالی که مرگ و میر مردم بر اثر بیماری وبا، فراوان شده بود و مردم از قحطی و گرانی بهشدت رنج می بردند وارد تهران شدم.

در ابتدا به عنوان مترجم، در سفارت روس مشغول به کار شدم، اما به دلیل این که فارغ التحصیل مدرسه‌ی دارالفنون و دانشکده‌ی افسری و از قبول شدگان رشته‌ی حقوق و علوم سیاسی وزارت امور خارجه، بودم و این رشته، مخصوص کسانی بود که تأیید و سفارش دانشکده‌ی افسری، شامل حال آنان می‌شد و علاوه بر آن، آشنایانی در دربار امپراتوری روس داشتم و به خوبی، برخواندن و نوشتن زبان فارسی، مسلط بودم و همچنین در دانشکده‌ی خصوصی وزارت امور خارجه، زبان را کامل نموده بودم، به همین جهت مأموریت‌های سری در تهران داشتم که، حتی شخص سفیر نیز از آن‌ها بی‌اطلاع بود.

برای تکمیل زبان فارسی، به آموختن زبان عربی نیز نیازمند بودم، چون زبان عربی، در زبان فارسی، همچون زبان لاتین در زبان فرانسه است، به همین منظور، توسط منشی سفارت، استادی که مازندرانی الأصل بود پیدا نمودم.

او اهل روستایی از روستاهای لاریجان، به نام «أسک» بود. نام او

«شیخ محمد» و از طلبه‌های مدرسه‌ی «پامنار» و از شاگردان «حکیم احمد گیلانی» بود که او را مردی فاضل و دارای عقیده و ایمان یافتم و مسلک عرفانی داشت.

هر روز، با اجازه‌ی سفارت، دو ساعت به منزل او، می‌رفتم و کتاب جامع المقدمات^۱ می‌خواندم و هر ماه یک نومان به او می‌دادم. علاوه بر آن کتاب نصاب الصیان^۲، علم قرائت و تاریخ ایران را نیز آموختم. بعد از یک سال آمادگی خواندن فقه و اصول را پیدا کردم و به دست شیخ محمد اسلام آوردم و به او گفتم: «چنانچه سفیر از اسلام آوردن من اطلاع پیدا نماید، برای من خطر جانی دارد. لذا در مورد ختنه کردن، چون در سن بیست و هشت سالگی، برایم ضرر دارد و ممکن است که سفیر از این امر مطلع شود و مرا از کار اخراج نماید و چه بسا، باعث کشته شدن من گردد، قانون تقویه را در حق من جاری سازد.»

شیخ محمد نیز، بدون هیچ اعتراضی از من پذیرفت. نمازهای پنج گانه را در خانه‌ی او می‌خواندم و با پادرمیانی شیخ، با دختر زیبای چهارده ساله‌ای که نامش «زیور» بود، ازدواج کردم.

شیخ چنان با من صمیمی شده بود که، مانند فرزند خود با من صحبت می‌کرد. بعدها معلوم شد که زیور، برادرزاده‌ی او و نامزد پسر او بوده، اما پسرش قبل از ازدواج، وفات نموده و دختر چون یتیم بود، در خانه‌ی عمومی خود زندگی می‌کرده است. شیخ در اثر

۱ - اولین کتابی که طلاب آن را فرا می‌گرفتند. موضوع این کتاب صرف و نحو است.

۲ - کتابی است که لغات را در خلال شعر معنا نموده است.

کمال صمیمیتی که با من داشت، او را که مانند فرزندانش دوست می‌داشت، به ازدواج من درآورد.

من چون در ظاهر مسلمان و داماد او نیز بودم، مایل بود تمام دانش خود را یکجا به من بیاموزد، بدین جهت کتاب‌های مطول، شمسیه، تحریر اقلیدس، خلاصه الحساب، شفای بوعلی سینا، شرح نفیس و قوانین در علم اصول و نیز هر چه از علم منطق و کلام می‌دانست به من آموخت و بالاخره در مدت چهار سال مجتهدی کوچک، خوش استعداد و خوش گفتار شدم.

آشنایی با حکیم گیلانی

شیخ محمد، بعضی شب‌ها مرا به منزل استاد و مرشد خود، «حکیم احمد گیلانی» که در گذرگاه نوروزخان زندگی می‌کرد، می‌برد، خانه‌ای بسیار بزرگ و اعیانی بود و من نیز همچون شاگردانش از او استفاده می‌بردم.

شبی از شب‌های ماه مبارک رمضان، برای صرف افطار به آن‌جا دعوت شدم و مانند ایرانی‌ها با دست غذای مفصلی خوردم. سفرات نیز از این ماجرا با خبر بود و من نیز، به آن‌ها اطلاع داده بودم که در شب‌های ماه مبارک رمضان به سفرات نخواهم آمد.

در تمام ماه مبارک رمضان، روزها را می‌خوابیدم و شب‌ها بیدار بودم، در این مدت از «حکیم گیلانی» استفاده‌ی بی‌حدی می‌بردم. در آن شب‌ها جمع زیادی در خانه‌ی حکیم گرد می‌آمدند و در شب‌های دوشنبه و جمعه، محفل ذکر داشتند، من نیز یکی از

مریدان بودم و دوستان و برادران فراوانی از اهل طریقت^۱ داشتم.
 «میرزا آقا خان نوری» نیز از مریدان این خانقاه بود و به سبب او، وابستگانش که همگی از اهالی شهر «نور» بودند، جزء مریدان حکیم «احمد گیلانی» شده بودند که میرزا رضا قلی، میرزا حسین علی^۲ و برادرش میرزا پیغمبری - صبح ازل - از جمله‌ی آنان بودند و همگی از خدمت‌گزاران میرزا آقا خان و وابستگان او به شمار می‌آمدند و خیلی اوقات نسبت به من، اظهار دوستی می‌کردند. به خصوص صبح ازل، او به قدری به من نزدیک شده بود که، از صاحبان سرّ من گشته بود.

آنان، مرا از خبرهای گوش و کنار، آگاه می‌ساختند و من نیز پاداش آنها را با تهیه وسایل مورد نیازشان، می‌دادم.

... خلاصه، شب‌های مبارک رمضان، از شیخ احمد گیلانی استفاده علمی بی‌حدی بردم و بدین وسیله به اطلاعات مفیدی دست یافتم و تمام آنها را به وزارت خارجه‌ی روسیه منتقل می‌کردم و همین امر سبب ترفیع رتبه و بالا رفتن پایه حقوق من به میزان دو برابر شد. همچنان بر کوشش و جدیت خود می‌افزودم، به حدی که سفیر روس و جانشین او بر من حسد می‌بردند، ولی آنها خبر نداشتند که من هر روز با وزارت خارجه‌ی روس تماس می‌گیرم و حتی جزئیات را هم به آنان گزارش می‌دهم.

سفیر از روی حسد به وزارت خبر داد که من مسلمان شده‌ام و با عمامه و قبا به خانه‌ی علماء و بزرگان می‌روم و نعلین زرد رنگ به

۱ - متصرفه و دراویش را اهل طریقت می‌گویند.

۲ - رهبر و پایه گذار فرقه‌ی بهائیت.

پا می‌کنم. اما آن روزها، از او چنین خواستند که او، مرا به حال خود رها کند و به هیچ وجه، مزاحم من نشود و به طور کامل، مرا تقویت نماید و هیچ‌گونه مخالفتی با من نکند.

سبیش هم این بود که من از روز اول، دولت متبوعم را از تمام اخبار کوچک و بزرگ مطلع می‌ساختم و به آنها گفته بودم که؛ برای اطلاع کامل از اوضاع ایران، چاره ای جز این ندارم که تظاهر به اسلام نمایم و لباس اهل علم به تن نمایم، تا آنان از شرکت کردن من در مجالس و محافل جلو گیری ننمایند.

اما من، نزد استاد اینگونه اظهار می‌کردم که؛ مسلمان شدم باید مخفی بماند و کسی از روس و فرنگ از حالم مطلع نگردد و گرنه کشته خواهم شد و برادرزاده‌اش بی‌شوه خواهد گشت.

هر ماهه به وسیله‌ی صندوق سری وزارت و توسط صندوق دار سفارت بر حسب حواله‌ی من، مبلغ ده تومان به شیخ محمد، داده می‌شد. مخارج خانه‌ی شیخ روزی دو قران بود و از مابقی پول، در هر ماه به سفارش من خانه و حمامی آجری بنا نمود. در ضلع شمالی این خانه دو ایوان زیبا و راهروی در وسط و دو اطاق فوقانی وجود داشت. خانه و اتاق‌های آن درب‌های زیبایی داشت و درب آن دو ایوان و محل خوابیم به شیشه‌هایی رنگین مزین شده بود.

برای پذیرایی از رفقا و دوستانم، اتاق مخصوصی ساخته بودم که دارای دربی یک لنگه و دو پنجره بود و همچنین روزنمه‌ای کوچک داشت که از آن می‌شد پاکتهای نامه را به داخل صندوقی که درون اتاق، پایین روزنه بود، انداخت. هر کدام از دوستان خبر

جدیدی داشت، آن را می نوشت و داخل صندوق می انداخت.
میرزا حسین علی بهاء، اولین کسی بود که وارد این اتاق شد و خبر های بسیار مهمی به من داد. خلاصه کلام اینکه؛ ماه رمضان سال دوم و سوم نیز گذشت و من در این ماه مبارک سوم، علاوه بر کسب معلومات و اطلاعات روش پیچیدن عمامه را نیز آموختم.
من لباسهای متعددی داشتم. عمامه، قبا، کفش و نعلینهای ظریف و عالی و تمام این لباسهایی که برایم فراهم شده بود مانند لباسهای بزرگان و علمای صاحب عنوان بود.

در اوقات نماز «تحت الحنك»^۱ می انداختم. در تعقیبات نماز، دعا و ذکر فراوان می خواندم و در یک کلام یک روحانی به تمام معنا بودم. به هیچ امر تازه‌ای اهمیت نمی دادم و به دستور وزارت امور خارجه روسیه و دربار امپراتور تزار، کفر هر کسی را که می خواست ایران را به آبادانی و پیشرفت برساند صادر می کردم.

دخلت مستقیم در دوبار ایران

هیچ گاه در امور سیاسی اشتباه نکردم، به جز یک مورد و آن این که بعد از مرگ «فتحعلی شاه»، «ظل السلطان» را به ادعا کردن حکومت و سلطنت تحریک نمودم، غافل از این که ولیعهد، (عباس میرزا) پنهانی با دولت امپراتوری قرار و پیمان بسته بود و چون از دربار به من دستور رسید که با «محمد میرزا» فرزند «عباس میرزا» همکاری نمایم، تمام عملیات را وارونه ساختم. تعدادی از آن بیچارگان را در نگارستان دستگیر نمودند و من مانع کور کردن آنان

۱ - گوشی عمامه را زیر چانه انداختن که در حال نماز مستحب است.

شدم و فقط آنان را به اردبیل، تبعید نمودند. من بعد از فرستادن نامه‌هایی به وزارت امور خارجه، مقدمات فرار آنان را به روسیه فراهم نمودم. پس «ظل السلطان» و «رکن الدوله» و «امام وردی میرزا» و «کشیکچی باشی» به همراه محافظان و مأموران که با آنان از تهران فرستاده شده بودند، همگی به روسیه فرار نمودند، تا هر زمانی که «محمد شاه» اوامر دولت امپراتوری را اطاعت نکرد، از آنها به عنوان ابوالھول^۱، استفاده کنیم و من پیشنهاد دادم که آن شاهزادگان، تحت حمایت دولت روس باشند و حقوق کافی به آنان بدهنند و به عنوان رقیب از آنان استفاده شود، اما چون مدتی بعد «محمد شاه» با من صمیمی شد، مخفیانه به روسیه نوشتم که؛ آنها را به مملکت عثمانی بفرستید.

محمد شاه را تحریک نمودم که به هرات حمله کند و افغانستان را همچون سابق جزء خاک ایران نماید و به تدریج ارتضی، همچون لشکری که نادرشاه با آن هندوستان را فتح نمود، آماده نماید و قصدم این بود که به دست ارتش ایران تمام آسیا را به تصرف خود درآوریم.

محمد شاه نیز توانست هرات را به تصرف درآورد. اما رقیب ما^۲ مانع او شد و با راه‌های مختلف دولت ایران را از این عمل، منع نمود.

محمد شاه، به خوبی می‌دانست که پدرش، عباس میرزا، به کمک امپراتوری روس، به ولایت عهدی رسیده و به علاوه /

۱ - کنایه از اهرم فشار.

۲ - دولت انگلستان.

می‌دانست که خود نیز، به واسطه‌ی ما مالک تخت و تاج در ایران گشته‌و از همین رو، با ما صمیمی گشته بود، به طوری که هر کس را که مخفیانه با دولت رقیب سازش می‌کرد، به اسم پیشرفت ایران یا از کار عزل می‌نمود، یا تبعید می‌کرد و یا پنهانی مسموم می‌نمود و از پا در می‌آورد. به همین جهت تمام وزرا و ظایف خود را می‌دانستند و تمام شاهزادگان و شخصیتها و دانشمندان و بزرگان، پنهانی، متوجه ما بودند و اغلب کارها، با رأی و نظر ما حل و فصل می‌شد. هیچ فرمانروایا و وزیری، جرأت مخالفت با ما را نداشت و محمد شاه هم بر طبق خواست دولت امپراتوری، با آنان قول و قرار می‌گذاشت.

من، در طول این مدت به خوبی، با اوضاع و احوال و اخلاق و آداب و رسوم علماء و فرمانروایان و تجار و حتی زنان در ایران آشنا شدم.

ماه رمضان سال چهارم رسید. و من نزدیک پنج سال بود که در ایران مشغول به تحصیل و مطالعه و تلاش و کوشش خستگی ناپذیر و فداکاری بودم و نزد دربار روس و وزارت خارجه آبرویی داشتم و از وضعیت خود بسیار خوشحال و مغرور بودم. همسرم (زیور) نیز برایم، پسری با موهای طلایی آورد که شباهت من و او همچون دو نیمه‌ی سیب بود. به مناسب تولدش، سفره‌های ولیمه انداختم و برای نامگذاری او چند اسم انتخاب نمودم و با قرآن، قرعه زدم. نام علی در آمد بسیار خوشحال شدم و نام او «علی کینیاز دالگورکی» شد. این خبر را به دولت متبعع دادم، اما به شیخ محمد و دوستانم اظهار نمودم که سفارت روس و بیگانگان از آن

بى خبرند.

در ماه مبارک چهارم نيز، شبهها را از هنگام افطار تا سحر، در منزل شیخ احمد گilanی، سپری مى نمودم. یعنی، مدت زمانی بيشتر از شبهای غير ماه رمضان که فقط در شبهای دوشنبه و جمعه، به مدت سه الى چهار ساعت، در آنجا بودم.

اسلام و فرقه هاي مختلف آن

در يكى از شبهای ماه مبارک رمضان، از حكيم سؤال كردم: اسلام به شعبه هاي زيادي تقسيم شده است. کدام فرقه و گروه، حق و کدام باطل است؟

گفت: اسلام چند شعبه نىست. اسلام عبارت است از خدا و قرآن.

اصول و فروع آن يكى است و موضوع اسلام عبارت است از: شهادت به وحدانيت خداوند و رسالت حضرت محمد مصطفى «صلی الله علیه وآلہ وسلم» که از جانب خداوند، قرآن مجید را برای مردم دنيا و سعادت بشر آورده و اسلام چيزی جز اين نىست.

امير مؤمنان علی «عليه السلام» علاوه بر آن که پسر عمرو و داماد پیامبر «صلی الله علیه وآلہ وسلم» و پدر امام حسن و امام حسین «عليهمما السلام» است، او لين کسی است که به خدا و رسولش ايمان آورد. پیامبر «صلی الله علیه وآلہ وسلم» قبل از رحلت خود و بس طبق فرمان خداوند، او را که برترین مردم بود به عنوان جانشين و امام مسلمانان، انتخاب نمود. اما حضرت علی «عليه السلام»، چون نيرنگ بعضی از منافقان و اهل فساد را دید گوشه گيري نمود، تا مبادا

مسلمانان دچار تفرقه گردند.

عده‌ای دنیا طلب و ریاست پیشه و اهل غرض، وضعیت را تغییر/دادند و دین پاکی را که برای تأمین رفاه بشر و سعادت انسانها بود و برای اقوام مختلف کره زمین آمده بود، مخصوص خود گرداندند، تا به وسیله‌ی آن، دنیا را به دست آورند و خود نیز به پست و مقام وسلطنتی برسند. پس با سنت پیامبر «صلی الله علیه وآلہ وسلم» و خاندان او مخالفت ورزیدند.

اعراب آن روز که مصدق آیه‌ی : «الْأَغْرِبُ أَشَدُ كُفْرًا وَ نِفَاقًا^۱» بودند، از لجاجت و عناد، شخص دیگری را به عنوان خلیفه برگزیدند. این آغاز نزاع و اختلاف بود تا اینکه بعد از مدتی «یزید بن معاویه بن ابی سفیان» زمام امور مسلمانان را، به دست گرفت و توانست، با کمک بنی امية، به مسلمانان ظلم و تعدی بسیار نمود و سرانجام حضرت امام حسین «علیه السلام» را که ذریه‌ی پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآلہ وسلم» بود، به شهادت رسانید، تنها جرم این شخصیت والا مقام این بود که می‌گفت: کارهای یزید بر خلاف دین خداست و این حکومت، غیر اسلامی است و یزید باید از حکومت خلع گردد، در نتیجه او را شهید نمود و خاندان محترم او را به اسارت در آورد.

استعداد میرزا حسین علی بھاء، در آنچه که من می‌خواستم
در همان حالی که این شخص فاضل، حکیم، مسلمان پاکدامن و متدين این کلمات را می‌گفت: و مرا نصیحت می‌کرد،

من در این فکر بودم که، چگونه اختلافات را در میان مسلمانان گسترش دهم و چگونه ایران را به وسیله‌ی ایجاد نفاق و بدینی مسخر نمایم و تمام همتم متوجه این هدف بود. ماه مبارک رمضان سپری می‌گشت، در حالی که من عده‌ای از یاران همراه خودرا به عنوان جاسوس تربیت می‌کردم، ولی هیچکدام از آنان مانند «میرزا حسینعلی‌بهاء» و برادرش «میرزا یحیی صبح ازل» استعداد این کار را نداشتند.

واقع امر این است که ایرانیان وطن دوست هستند و جاسوسی، نزد آنان کار پست و رذالت آمیزی است و سخن چینی نزد آنان کار بسیار زشت و قبیحی به شمار می‌آید. خلاصه این‌که؛ نسل آریایی، همگی با غیرت و وطن‌دوست و بی‌نهایت با هوش می‌باشند.

روز دوشنبه‌ای بعد از ماه رمضان که روز بسیار گرمی بود، میرزا حسینعلی‌بهاء، برای دیدن من آمد، ولی من به دو فرسخی خارج تهران رفته بودم، وقتی بازگشتم، دیدم او نامه‌ای را در صندوق نامه‌ها انداخته و در آن خبر داده است که شب گذشته هنگام غروب، قائم مقام (نخست‌وزیر) به خانه‌ی حکیم گیلانی آمده بود و من به واسطه‌ی «کربلائی محمد» خادم حکیم، به عنوان دیدار قائم مقام به آنجا رفتم. وارد آبدارخانه شدم از آن جا می‌شنیدم که قائم مقام می‌گفت: این شخص یعنی «محمدشاه» لیاقت سلطنت ندارد، او نوکر بیگانگان است، شاه باید مانند زندیه دل‌سوز ایران و با اصالت باشد، پس مقدمات عزل او باید توسط بزرگان و افسران صورت گیرد. همسایه‌ی جنوبی ما (بریتانیا) نیز به هر شکلی حاضر است ما را یاری کند.

حکیم گیلانی نیز او را تصدیق می‌کرد و می‌گفت: با تدبیرهای شما بود که او به این حکومت رسید و من نیز در همین خصوص، بارهای به شما تذکر داده بودم و در موقع مختلف، زمینه‌ی این کار آماده بود، ولی شما ممانعت می‌کردید، به خصوص وقتی که در نگارستان بودیم و بیشتر فرزندان شاه، ادعای سلطنت داشتند. هر چند از بزرگان زنده کسی حاضر نبود، ولی «علی میرزا ظل السلطان» فرزند فتح علی شاه قاجار حاضر بود، حداقل یکی از فرزندان شاه را که لیاقت داشت، به این مقام نصب می‌کردید.

قائم مقام به او گفت: به زودی می‌بینید که این جوان مریضی که مانند پدرش، نوکر اجانب است، از دنیا خواهد رفت و از لذت‌های دنیا بهره نخواهد برد و حق، به صاحب اصلی خود باز می‌گردد.

ملاقات مهم با شاه ایران

پس از خواندن نامه، با عجله به سفارت رفتم و غلام‌باش را خواستم و بدون این که با کسی سخن بگویم، به باب همایون وارد شدم و چنین گفتم: از طرف دولتم، سخنی واجب با شاه دارم و باید شخص شاه را ملاقات کنم و موضوعی را با او در میان بگذارم.

در این هنگام شاه با حالت نگرانی بیرون آمد؛ بعد از ادای احترام و تعظیم، گفتم: مطلب محترمانه است و عین نامه را به او نشان دادم. او با من مشورت کرد و گفت: چند ماهی است که صدراعظم با آن همه اختیاراتی که به او داده‌ام، می‌خواهد مرا به مخالفت با دولت امپراطوری، مجبور نماید و از من می‌خواهد که شهرهای تصرف شده منطقه‌ی قفقاز را، دوباره به ایران برگردانم و

ارتش مجهزی را از فرانسه یا انگلیس بیاورم یا تربیت نمایم و سلاح‌های پیشرفته از دولت‌های خارجی خریداری نمایم و مدرسه‌ای مانند فرنگ تأسیس نمایم و می‌گوید: انگلستان حاضر است، مبلغ گزافی را به ما کمک بلا عوض نماید تا بتوانیم چنین ارتشی را آماده نماییم.

من از کمال سادگی او تعجب کردم، زیرا من چند ماهی بیشتر با او رفت و آمد نداشتیم و در عین حال او تمام اسرار دولت خود را برایم فاش نمود.

عرض کردم: لازم است که قائم مقام و حکیم گیلانی سر به نیست شوند، او گفت: فردا قائم مقام را به سزای اعمال خود خواهم رساند، اما کار حکیم مشکل است، چون از یک مقام معنوی و ارشادی برخوردار است.

گفتم: هلاک کردن او به عهده من باشد و من متعهد این کار می‌شوم.

بسیار خوشحال شد و مرا بوسید و گفت بارک الله، تو از وقتی که مسلمان شده‌ای یاور آنان گردیده‌ای، پس یک انگشت الماس برلیان و یک انگشت زمرد گران‌قیمت به من عطا نمود.

قتل حکیم گیلانی

به خانه رفتم و زهر کشنده‌ای آماده نمودم و میرزا حسین علی‌بھاء را خواستم و زهر را به همراه یک سکه‌ی طلا از سکه‌های فتح علی‌شاه به او دادم و او را امر نمودم، که به هر وسیله‌ی ممکن این زهر را در غذای حکیم قرار داده و او را هلاکی

نماید. حسین علی بهاء در روز ۲۸ صفر ۱۲۵۱ق از راهی که خود می‌دانست، زهر را در غذای حکیم قرار داد و او را به قتل رسانید. مرگ/حکیم باعث شد که از خانه‌ی او ناله‌های عجیبی به هوا برخیزد.

شاه نیز، قائم مقام را به نگارستان فرا خواند و او را در آخر ماه صفر ۱۲۵۱ خفه کرد و به حکیم ملحق نمود. حکومت وقت بعد از وفات حکیم، ده یا دوازده روستا را که متعلق به او در اطراف تهران و مازندران بود تصرف نمود و جزء اموال شاه قرار داد و از همین رو مردم فهمیدند که مرگ حکیم، کار شاه بوده است.

صاحب سر شاه ایران

بعد از مرگ قائم مقام، باز خدمت شاه رسیدم و با این که عده‌ای مثل «آصف الدله» و «الله یارخان» و افراد دیگر، داعیه‌ی صدر اعظمی داشتند، اما شاه حکم وزارت را برای «میرزا آقا سی ایروانی» که در ایام ولایت عهدی شاه، معلم او بود صادر نمود. او شخصی مطیع و نیک‌سیرت بود. میرزا آقا خان را که از دوستان ما بود، به عنوان وزیر جنگ منصوب نمود و من بین نهایت خوشحال شدم. من نیز رازدار و صاحب سر شاه گردیدم، به طوری که سفیر روس، بر من حسد می‌برد و با من، به مجادله‌های بین فایده‌های می‌پرداخت، اما من از هر جهت، از نظر مادی در حال پیشرفت بودم و استادم شیخ محمد، همه‌ی این‌ها را از قدم دختر برادرش زیور و فرزندم علی می‌دانست. اما من می‌گفتم: نه ای استاد، تمام این‌ها از برکت اسلام و نماز است.

او می‌گفت: درست است فرزندم.

من، به زیور علاقه‌ی بسیاری داشتم. شب‌ها با هم شراب می‌خوردیم و مانند یک زوج فرنگی با هم رفتار می‌کردیم. او بر من بسیار جسور بود، به حدی که زن‌عموی او، گاهی او را نصحت می‌کرد و می‌گفت: چرا این طور رفتار می‌کنی؟ اما من می‌گفتم: کاری به او نداشته باش، من خود دوست دارم که این چنین باشد. هر لباس و اثاثه‌ای می‌خواست بدون معطلی برای او فراهم می‌نمودم. او لباس‌های متعدد طلایی و مخمل‌کاشی و ترمیه کشمیر داشت و همچنین اقسام جواهرات را دارا بود. لوازم خانگی اعیانی و ممتاز برای او فراهم کرده بودم، اما او علاقه‌اش به من بیشتر از دلستگیش به این چیزها بود و مرا خیلی دوست داشت.

من هر روز به سفارتخانه می‌رفتم و گزارش می‌دادم و او نیز هر روز به خانه‌ی علماء می‌رفت تا از وضع زندگی آن‌ها اطلاع پیدا کند و بفهمد که با چه کسانی بیشتر دوستی و رفت و آمد دارند و از چه کسانی بیشتر اطاعت می‌کنند و بیشتر به چه کسانی میل و علاقه دارند، این اخبار را به من می‌رساند و من نیز به فراخور حالشان طلا و یا چیزهای دیگر برای آن‌ها می‌فرستادم و با وسائل مختلف، محوریت بزرگان و علماء و شخصیت‌ها را به دست گرفته بودم.

هر وزیر وطن‌دوست را که می‌دیدم با دولت رقیب ما (انگلیس) رفت و آمد دارد، یا او را توسط علمای معتبر، تکفیر می‌کردم و یا مانند قائم مقام، به نگارستان می‌فرستادم.^۱

۱- او را مانند قائم مقام برای کشتن می‌فرستادم.

۲- شاید صحیح آن "خان‌لر میرزا" باشد.

سیاست من، جلب علما، شاهزادگان، شخصیت‌ها و اشراف به وسیله‌ی پول و اموال بود. این اولین باری بود که با این سیاست بر رقیب خود غلبه کرده بودم و همین سبب پیشرفت و ترقی من در دربار روس بود. خرج سالانه این کار در ابتدای امر بیست هزار سکه‌ی طلا بود، ولی از آن جایی که نتیجه‌ی کار خوب و عالی بود، این مبلغ به پنجاه هزار رسید و هر ساله از این مبلغ، هدایای گران قیمتی از روسیه و فرنگ به علما، شخصیت‌ها، شاهزادگان و صاحبان نفوذ می‌دادم.

نفوذ عمیق در دربار ایران

بله، چنان نفوذ من در دربار ایران گستردۀ شده بود، که هر کاری را می‌توانستم انجام دهم و یکی از اهل دربار شده بودم، به طوری که آن‌ها در هر محفل و مجلسی مرا دعوت می‌کردند و من نیز مانند یکی از علمای صاحب نفوذ در کارها دخالت می‌کردم، توسط من «میرزا نصرالله اردبیلی» رئیس‌الوظایف گردید و «میرزا مسعود آذربایجانی» وزیر امور خارجه و «بهمن میرزا» حاکم بروجرد و سلانخور و «منوچهر میرزا» حاکم گلپایگان و «فضل علی خان قره‌باغی» حاکم مازندران گردیدند. با این که نظر من این نبود که به «آقاخان محلاتی» مقامی بدھند، ولی او را حاکم کرمان نمودند و در عوض عده‌ای دیگر از دوستان ما مانند «خانلو میرزا» را به حکومت یزد و «بهرام میرزا» را به حکومت کرمانشاه رساندند.

آری، هر کدام از وزرا و فرمانروایان و حاکمان شهرها که با ما معامله‌ی دوستانه‌ای داشتند، همگی صاحب منصب و دارای مشاغل

خوبی گردیدند. حکومت فارس که از آن «فیروز میرزا» بود به «منوچهر خان معتمدالدوله» داده شد و مسئولیت کل دفتر حاکم فارس به «فیروز میرزا» عطا شد و «نصرالله خان» فرزند امیرخان، سردار رئیس انتظامیه گردید و «الله وردی بیک گرجی» که از صاحبان راز من بود، به عنوان امین دربار همایونی، انتخاب گردید. من تا حد امکان دوستان و رفقای خود را پیشنهاد می‌نمودم و حضرت محمدشاه بی‌نهایت به من لطف داشت و تمام کسانی را که مخالف ما بودند، همچون «حسن علی میرزا شجاع السلطنه» و «محمد میرزا حسام السلطنه» و «علی نقی میرزا رکن الدوله» و «امام وردی میرزا ایلخانی» و «محمدحسن میرزا حشمت الدوله» و «اسماعیل میرزا» و «بدیع الزمان میرزا» فرزند «ملک‌آرا» و سایر دوستان «میرزا ابوالقاسم قائم مقام» که با دولت رقیب ما هم پیمان بودند، به اردبیل تبعید شدند.

شاهزاده ناصرالدین میرزا، ولیعهد گردید و «قهرمان میرزا» که از دوستان «عباس میرزا^۱» بود در پیمان مخفیانه‌ای که با دولت روس داشت، شاه او را از خراسان فرا خواند و حاکم آذربایجان و دفتردار ولیعهد نمود. «فریدون میرزا» حاکم فارس گردید و «فیروز میرزا» را

۱- عباس میرزا فرزند و ولیعهد فتح علی شاه و پدر محمد شاه بود. او قبل از مرگ، از قائم مقام که نخست وزیر بود، عهد و پیمان گرفت که بعد از او حکومت را به فرزندش محمدشاه برساند، نه به سایر فرزندان فتح علی شاه، چون می‌دانست قائم مقام با آن لیاقت قدرت این کار را دارد و از طرفی، از فرزند خود محمدشاه هم در حرم امام رضا (علیه السلام) پیمان گرفت که به قائم مقام خیانت نکند و دست به خون او نیلاید. قائم مقام به پیمان خود موافا کرد ولی محمد شاه برخلاف پیمان خود، که قائم مقام را کشت.

که حاکم فارس بود به حکومت کرمان نصب کردم تا «آقاخان محلاتی» که با رقیب ما انگلیس در ارتباط بود، از آنجا عزل گردد. گرچه در ظاهر میرزا آقاسی صدراعظم بود، اما من چنان با محمدشاه در ارتباط بودم که در اکثر کارها، با من مشورت می‌کرد و مرا مسلمانی کامل و خیرخواه می‌دانست، از این رو مقام من نزد او خیلی بالا رفته بود.

دست انتقام الهی

با تمام این خوشی‌های فراوان، ناگهان روزم چون شب، تاریک شد، زیرا در تهران بار دیگر «وبا» شایع گشت و یکباره مرا، بی‌یار و یاور و تنها گذاشت. به‌خاطر این‌که فرزندم دچار آبله گردید و بعد از پنج روز از دنیا رفت و شیخ محمد استادم که از پدر به من مهربان‌تر بود و همسرم «زیور» که همچون جان او را دوست داشتم و زن عمومیم همگی مبتلا گردیدند و در یک هفته، همه از دنیا رفته‌اند.

در این شهر کم جمعیت، بیشتر از هشت هزار نفر، بر اثر بیماری وبا تلف شدند و مانند سال اول ورود من، قحطی و گرانی و وبا فraigیر شد و با این که تلفات این دفعه به‌اندازه‌ی یک سوم دفعه‌ی قبل نیز نبود، اما چنان تصور می‌کردم که گویا تمام دنیا واژگون و خراب شده است و این سال هزاران بار بدتر از سال اول بر من گذشت. آری گویا اسرافیل در صور دمیده بود و من هر لحظه متظر مرگ بودم. چند روزی در حالت بهت‌زدگی به سر می‌بردم و از کارهای گذشته‌ی خود پشیمان بودم، چرا که من زمینه‌ی مرگ انسان‌های پاکدامنی مانند حکیم گیلانی آن مرد زاهد و ربانی و

میرزا ابوالقاسم (قائم مقام) را با خبر چینی میرزا حسین علی بهاء، فراهم کرده بودم.

در این هنگام وزیر «کراف سیمنویچ» که مأمور دولت روسیه و شخصی جسور و دشیشه باز و متھور بود، نامه‌ای به وزارت دولت روس نوشت که «الگورکی» در سال، پنجاه هزار سکه طلا را صرف اقوام و همسر و مخارج شخصی و شهوانی خود می‌کند. پنج سال قبل ماهی ده تومان به پدر زن خود می‌داد و الان هر ماه، سی هزار تومان بابت او محاسبه می‌کند و حال آن که پدر زن او مدتی است در گذشته است و شاید اصل قصه‌ی ازدواجش دروغ بوده باشد.

وزارت خارجه نیز از من توضیح مفصلی خواست و من چون دیدم تمام علاقه‌ی من به تهران با آن پیشامدهای ناگوار و دلخراش یکباره از بین رفته است، به طوری که نه خواب و نه خوراک دارم و نزدیک است از غصه جان از بدنم بیرون رود و هجرت از تهران برایم بهتر است، در جواب نوشتم که لازم است توضیحاتم را حضوری عرض نمایم. لذا مرا به روسیه احضار کردند. من به تمام دوستان تهرانی خود سفارش کردم که تا می‌توانند برای «کراف سیمنویچ» کارشکنی کنند. تمام قضایا را به شاه عرضه کردم و گفتم: که چون من مسلمان شده‌ام «کراف سیمنویچ»، این مسیحی متعصب باعث عزل من گردیده و از همین رو، مرا به روسیه احضار کرده‌اند. شاه نیز نوشته‌ای به عنوان اعلام رضایت و حسن سابقه برایم نوشت و عهد کرد که با «کراف سیمنویچ» هم کار نکند و به زودی تعویض و انتقال او را درخواست کند.

این وزیر، حقوق تمام دوستانم حتی «میرزا حسین علی بهاء» و برادرش «میرزا یحییٰ صبح ازل» و «میرزا رضاقلی» و غیر آنان که مخفیانه پول دریافت می‌کردند را قطع نمود و با این کار تمام بناهای مرا ویران ساخت و هر چه رشته بودم، همه را پنهه کرد و تمام کارهای مرا وارونه ساخت.

من بعد از پنج سال و اندی که در ایران بودم، به این نتیجه رسیدم که دین اسلام بر حق است و آن دینی است که می‌تواند بشریت را به سعادت برساند و هیچ شکی برایم نمانده بود.

تصمیم گرفته بودم که در حضور امپراطور و شخصیت‌ها و بزرگان دولتی استدلال کنم که دین اسلام ناسخ تمام ادیان است و بعد از آن دین دیگری نیست و پذیرش این دین برای تمام مردم موجب پاداش دنیا و آخرت می‌شود. من این فکر را طرح ریزی کردم تا دنیا را در آینده به سوی صلح و آرامش سوق دهم. اما متأسفانه بعد از این‌که در وزارت خارجه حاضر شدم و اوضاع سیاسی کشور را مشاهده کردم، صلاح را در آن دیدم که ساكت بمانم و کلمه‌ای از متنویاتم را بر زبان جاری نسازم، زیرا بعد از توضیح‌ها و گزارش‌های مفصلی که از اوضاع ایران دادم و بعد از هزاران سؤال و جواب، دانستم که اگر کلمه‌ای از آن‌چه در دل داشتم را به زبان آورم، شخص «الکساندر دوم» با دستان خود مرا خفه خواهد کرد. به همین جهت فقط شروع به دفاع از خود نمودم و گفتم: اسلام آوردن من از روی تزویر و نیرنگ بود تا بتوانم در هر محفل و مجلسی وارد شوم و زمام سیاست ایران را در دست بگیرم و به ظاهر مسلمان شدم تا به نتیجه‌ی دلخواه برسم و

همان طوری که می خواستم، شد. شما به گزارش هایی که پیش تر داده ام و به کارهایی که انجام داده ام مراجعه کنید و بالاخره من، با هزار دلیل خدمات خود و کج فکری مخالفم را ثابت کردم. آری، بعد از چند ماه که در کارهای گذشته‌ی من مطالعه می کردند، همگی به خدمات ارزنده‌ی من اعتراف کردند و تمام کارهای من قابل اثبات بود. با این همه اگر بعضی از دوستانم در دربار نبودند، پاداش تمام زحمت‌های با ارزش من چیزی به جز اعدام و کشته شدن نبود.

در آن جا به یاد صحبت‌ها و نصیحت‌های «سر جان ملکم» وزیر مأمور انگلیس افتادم که به من می گفت: «نتیجه‌ی کوشش‌ها و کارهای خود را به زودی در کشور خود بر عکس خواهی دید و در ایران باعث رقابت و دشمنی «کراف سیمنویچ» خواهی شد.»

روزی «سر جان ملکم» از من، هنگام ملاقات با استادم شیخ محمد، درخواست کرد تا فرزندم «علی کینیاز» را بیند و با هم‌دیگر قلیان محبتی بکشیم معلوم شد که جناب سفیر، یعنی سر جان ملکم، از تمام اوضاع سفارت روس باخبر است و حتی از کارهای شخصی و اوضاع داخلی من نیز خبر دارد.

من در جواب او، عذر خواستم و گفتم: می دانم که سفیر «کراف سیمنویچ» با من دشمن است و این ملاقات برایم گران تمام خواهد شد و تفعی ندارد و ممکن است مرا زندانی کند و به قتل برساند، او نیز بعد از این سخن، دیگر چیزی نگفت.

هر ماه از سوی دوستان تهرانی نامه‌هایی می رسید و همگی مرا به تهران دعوت می کردند، حتی بعضی از شکم پرستان مانند «میرزا

رضاقلی» و «میرزا حسین علی بهاء» و بعض دیگر مرا به صرف حلمیم بوقلمون و ته چین پلو و پلو فسنجان، دعوت می کردند تا به ایران برگردم، اما اظهار دوستی و علاقه‌ی بیشتر آنان برای گرفتن سکه‌های طلا بود، همان‌طوری که اظهار نفرت آنان از «کراف سیمنویچ» نیز، به علت قطع مستمری آنان بود.

بیشتر نامه‌های رفقا، اخبار فتح هرات و افغانستان و مطبع شدن دولت آنها را در برداشت. من نیز فرصت را غنیمت شمرده و تمام آن اخبار را به عرض امپراطور رساندم و پیشنهاد کردم و گفتم: مساعدت کردن دولت ایران در این زمان لازم است و باید محمدشاه را از نظر مالی و نظامی تقویت نمود، زیرا که این پیروزی‌ها با وجود محمد شاه و سلسله‌ی قاجار به نفع امپراطوری روس می باشد. اما بعد از تشکیل شدن مجلس شورا، وزیر خارجه با این کار مخالفت کرد و گفت: در این زمان نباید با دولت انگلیس مخالفت کرد، به علاوه معلوم نیست که دولت ایران بعداز قوی شدن، قول و قرارهای پنهانی را فراموش نکند. من هزار دلیل آوردم که محمدشاه باوفا است ولی سخنatum اثری نباشد.

حتی هنگامی که کشتی‌های انگلیسی جزیره‌ی خارک را اشغال کردند و این امر باعث اختلافاتی در ایران شد، روسیه هیچ مساعدت و کمکی به دولت ایران نکرد و دولت ایران با کمال نامیدی مجبور به ترک سرزمین‌های به دست آمده، شد و با تحمل ضرر سنگین و بدون گرفتن هیچ نتیجه‌ای، ارتش خود را از سرزمین افغان عقب راند و در طول این مذاکرات بر من معلوم گشت که اکثر مسئولین ما رابطه‌ی سری با دولت انگلیس دارند و اخبار سری

را به آن دولت گزارش می‌دهند.

آری من با هر وسیله‌ای که می‌توانستم، برای مسئولین وزارت خارجه استدلال آوردم که این خرج‌ها و کمک‌هایی که به ایران می‌دهیم، بسیار ضروری است بلکه هر چه بیشتر خرج کنیم، سود بیشتری می‌بریم و به هر حال وزارت خارجه را قانع ساختم که حقوق ماهانه‌ی افرادی از نزدیکان مرحوم استاد محمد و نیز میرزا حسین علی بهاء و برادرش و عده‌ای دیگر را مانند گذشته پرداخت نماید. آن‌ها نیز اخبار را برای من در روسیه می‌فرستادند من چند ماه در وزارت خارجه مشغول ترجمه‌ی این نامه‌ها و نوشه‌ها بودم و دستورهای لازم را از روسیه برای این رفقا می‌فرستادم و از طریق این نامه‌ها از اوضاع سفیر، در تهران با خبر می‌شدم اثاثیه‌ام در تهران نیز به وسیله‌ی یک تاجر آذربایجانی که دوستم بود به من رسید و دوستانم تمام اثاثیه‌ی خانه و لباس‌های آخوندی و لباس‌های زنم «زیور» حتی چادر و شلوار، جوراب و همچنین بادبزن‌های حصیری که از برگ‌های درخت خرما ساخته شده بود و نیز مسواک و مهر و تسیح و هر چه در آنجا داشتم را، برایم فرستادند.

شبی از شب‌های زمستان، لباس آخوندی به تن کردم و نزد عمومیم که همنشین امپراطور بود رفتم، با دیدن من خیلی تعجب کرد و به شدت خنده‌ید، اما من با کمال وقار هیچ صحبتی با او نکردم و مانند یکی از علمای تهران او را تحقیر می‌نمودم. آری، روزی خود و همسرش هنگام صبح به منزل ما آمدند، همین که آن همه لباس‌های زنانه را مانند ترمه‌ی کشمیری و طلا‌بافت‌های اصفهانی و مخمل‌های کاشانی و چادرهای بزدی و شلوار و

جوراب‌های پشمی و اطلسی و بافت‌نی‌های ابریشمی که همه متعلق به همسرم زیور بود، مشاهده کرد، به من پیشنهاد داد: نمونه‌ای از این لباس‌ها را به یکی از زن‌ها پوشانم و خود نیز یکی از لباس‌های اعلای آخوندی را پوشم و شب یکشنبه در قصر تابستانی امپراطوری حاضر شوم. من نیز پذیرفتم و زنی را که به قد و قامت همسرم بود پیدا نمودم و روز و شب آداب زن ایرانی و طریقه‌ی پوشیدن لباس و چادر و شلوار و جوراب و طرز انداختن روبد و برداشتن آن و چگونگی بیرون گذاشتن چشم و ابرو و نیز چند جمله‌ی فارسی را به او تعلیم دادم.

در شب یکشنبه هفتم فوریه سال ۱۸۲۸ (۱۲۱۶ بهمن ۱۸۳۸) به همراه همسر ناشناسم که به او لباس‌های ایرانی از چادر و شلوار طلایی و ترمیه‌ی کشمیری و روبد و کفش زردنگ پوشانده بودم، در قصر امپراطوری حاضر شدم و از علمای ایران تقلید کردم و همسرم را با عصا زدم، او مانند شغال ناله می‌کرد و در نتیجه نمایش عجیبی شد، اثر این تلقین و نمایش از تمام کارهای من در طول پنج سال در ایران بیشتر بود و باعث شد مورد توجه بسی حد امپراطور قرار گیرم. بعد از این، بیشتر خدمت امپراطور می‌رسیدم. شخص امپراطور کارها و برنامه‌های مرا در ایران مورد مطالعه قرار داد و این خدمات مورد توجه زیاد او قرار گرفت.

سفر به عتبات

من در جلساتی که حضور پیدا کردم، پیشنهاد دادم که عتبات مقدسه، مرکز سیاست ایران و هند است، آن‌ها نیز به من اجازه دادند

که به آن‌جا بروم و درس اجتهاد را که عبارت از فقه و اصول و اخبار است، تکمیل نمایم و برنامه‌هایی را که در ایران داشتم تعقیب کنم و نتیجه‌ی مطلوبی برای امپراطوری، بهتر از آن‌چه در ایران به دست آورده بودم، به دست آورم و اوضاع سیاسی آن‌جا را که مهم‌تر از ایران بود، به دست بگیرم و تحت کنترل خود قرار دهم.

خلاصه این‌که من طبق فرمان امپراطوری، در اواخر سپتامبر با یک حقوق کافی از روسیه، به عتبات عالیات رفتم و با لباس روحانیت و نام مستعار «شیخ عیسی لنکرانی»^۱ وارد کربلای معلّا شدم.

خانه‌ای را که مطابق میلم بود اجاره کردم و در درس «سید کاظم رشتی» شرکت نمودم. با بعضی از طلبه‌ها رفاقت گرمی برقرار کردم و با دقت مشغول درس خواندن شدم. اغلب در جلسه‌ی درس حاضر می‌شدم. پس از مدتی مورد توجه آن استاد محترم قرار گرفتم.

آشنایی با سید علی محمد باب

نزدیک خانه‌ی من، خانه‌ی طلبه‌ای به نام سید علی محمد بود. او اهل شیراز و از بقیه‌ی طلبه‌ها، پول‌دارتر بود. پدرش در شیراز کاسب بود و حقوق مناسبی برای او می‌فرستاد. محسن او کم پشت و طلایی بود و چشم و ابرویی زیبا و بینی کشیده و قامت بلند و لاغری داشت و بسیار خون‌گرم بود. علاقه‌ی زیادی به قلیان داشت

۱- شیخ عیسی لنکرانی گویا یکی از علمایی بود که دالگورکی از او سوء استفاده نمود.

و به من اظهار دوستی زیادی می‌کرد.

من تصور می‌کردم که این رفت و آمد او با من شاید به سفارش سیدرشتی باشد، تا از من اطلاعاتی کسب نماید. اما طولی نکشید که فهمیدم هوش و ادارک من، باعث توجه او به من شده است. من نیز با گرمی و کمال صمیمیت با او طرح دوستی ریختم و علاوه بر این، با گروهی از طلبه‌های شیخی مذهب نیز رفت و آمد داشته و انس گرفته بودم، زیرا آنان در میان شیعه ایجاد اختلاف کرده بودند و من، به اصطلاح به سوی رکن رابع^۱ میل پیدا کرده بودم و به قول سید علی محمد جزء گروه «کاسه از آش داغتر» شده بودم، زیرا این دسته افراد در حق امامان دوازده گانه بیش از حد، غلو می‌کردند.

سید علی محمد خیلی اهل مزاح بود و می‌گفت: خود امیر المؤمنین (علیه السلام) اعتراف می‌نمود که من غلامی از غلامان محمد، هستم، اما این گروه می‌گویند که از همه‌ی علماء حکماء بالاتر بود، من که به حقیقت اسلام به خوبی آشنا بودم و دیگر به توضیح‌های او احتیاجی نداشتیم، با حال تعصب به او گفتم: من حق را به آنان می‌دهم و آنان را دوستان خود می‌دانم. فردا دیدم تمام شیخی مذهب‌ها با من به گرمی دوستی و رفاقت می‌نمایند و محبت آنان به من افزون گردیده است. سید علی محمد نیز، دوستی با من را کنار نگذاشت و بیشتر از گذشته مرا مهمان می‌کرد و با یکدیگر قلیان محبت می‌کشیدیم، او بسیار باهوش و بی‌قید و در عین حال، فرصت طلب و سست اعتقاد بود و به طلس و دعا و ریاضت و

۲- اصطلاحی رابع بین شیخیه. به نظر آنان، رکن رابع واسطه بین امام زمان(عج) و مردم است.

جفر و غیره عقیده داشت. همین که فهمید در علم حساب و جبر و نسبت و هندسه مهارت دارم، برای رسیدن به اهداف خود، شروع کرد نزد من حساب بیاموزد. اما با آن هوشی که داشت با هزاران مشقت چهار عمل اصلی ریاضیات را یاد گرفت. و در آخر گفت: مغزم استعداد ریاضیات و حساب را ندارد.

شب‌های جمعه همراه تباکو چیزی را شبیه موم بر سر قلیان قرار می‌داد و بدون این‌که اعتنایی به من نماید می‌کشید.

به او گفتم: چرا به من نمی‌دهی؟

گفت: تو هنوز لایق اسرار نشده‌ای تا از این قلیان بکشی، پس اصرار نمودم تا این‌که به من داد و کشیدم. دهان و تمام روده‌هایم خشک گردید و تشنجی شدید و خنده‌ی زیادی به من دست داد. او به من شربت آبلیمو و مقدار زیادی شیر داد، ولی من تا نزدیک صبح می‌خندیدم.

روزی درباره‌ی آن چیز از او سؤال کردم گفت: این ماده به عقیده‌ی عرفا «اسرار» است و به گفته‌ی مردم حشیش است و از برگ شاهدانه گرفته می‌شود. من دانستم که تنها فایده‌ی این ماده این است که باعث پرخوری و خنده‌ی زیاد می‌گردد، ولی سید می‌گفت: به این وسیله مطالب دقیق و اسراری برایم آشکار می‌شود، علی الخصوص هنگام مطالعه، بی‌نهایت دقیق می‌شوم.

به او گفتم: پس چرا هنگام فراگیری حساب، آن را استعمال نمی‌کنی؟ خوب است از آن بکشی تا مطالب را خوب درک کنی!! او گفت: من حال یادگیری حساب را ندارم، او همواره در اثر کشیدن حشیش بی‌حال بود و رغبتی به درس و مطالعه نشان نمی‌داد.

آغاز توطئه و دسیسه

روزی یک طلبه‌ی تبریزی از «سید کاظم رشتی» در مجلس درسن سؤال کرد:

آقا! حضرت صاحب الامر (علیه السلام) کجا هستند و الان در کجا تشریف دارند؟

سید در جواب گفت: من نمی‌دانم، شاید الان در همین مکان درس حاضر باشند، اما من ایشان را نشناسم.

در این هنگام فکری مانند برق به ذهنم خطور کرد، که در آینده آن را توضیح خواهم داد. به عنوان مقدمه این را بگویم که، سید علی محمد در این اواخر در اثر کشیدن حشیش و تحمل ریاضت‌های باطل، حالت تکبر و جاه طلبی و ریاست پیدا کرده بود. بعد از آن سؤال و جواب در مجلس درس، من بسی‌نهایت به سید علی محمد احترام می‌گذاشتم و در راه رفتن برای او حريم می‌گذاشتم و او را با لقب «جناب سید» مورد خطاب قرار می‌دادم.

شبی از شب‌ها که قلیان حشیش کشیده بود و من از کشیدن خودداری کرده بودم، در حضور او خود را جمع کردم و با حال خشوع و خضوع گفتم: صاحب الامر بر من لطف و مرحمت بفرمای! بر من پوشیده نیست که: «تو اویی و او تویی». سید تبسمی کرد و هیچ سخنی نگفت، نه نفی و نه اثبات و بیشتر توجهش به ریاضت کشیدن بود و من مصمم بودم که بساطی در مقابل شیخیه پهن نمایم و در شیعه اختلاف دیگری ایجاد کنم. گاهی سوالهای ساده‌ای از سید می‌پرسیدم و او نیز جوابهای نامربوطی که از فکر حشیشی او تراوش می‌کرد، می‌داد و من با کمال تعظیم و احترام می‌گفتم: تو

همان دروازه علم هستی ای صاحب الزمان، پنهان شدن و خفا، بس است خود را از من مخفی نکن.

روزی سید باب از حمام بیرون آمد و من باز همان کلمات مورد نظر را به او گفتم، او گفت جناب شیخ عیسی این سخن ها را رها کن، صاحب الزمان از صلب امام حسن عسکری و حضرت نرجس خاتون است، او صاحب ید بیضا و دارای معجزه است، تو مرا مسخره می کنی و بازیچه قرار می دهی. من فرزند سید رضا شیرازی هستم و مادرم رقیه معروف به خانم کوچک و از اهالی کازرون است. گفتم سید و مولا، شما خود می دانی که بشر هرگز نمی تواند هزار سال عمر کند و این مقام موهبتی است که خداوند به بعضی انسان ها عطا می نماید و شما نیز سید و از فرزندان امیرالمؤمنین (علیه السلام) هستی و برای من ثابت و مسلم شده که تو درب علم و صاحب الزمان هستی و من دست از دامانت بر نمی دارم.

به همین جهت سید که آزرده خاطر بود از من فاصله گرفت، اما من باز به منزل او رفتم و مطالبی را طرح نمودم از جمله از او درخواست تفسیر سوره "عم یتساءلون" نمودم بدون این که احترام به او بگذارم، سید نیز قبول نمود. قلیان حشیشی کشید و شروع به نوشتن تفسیر کرد؛ سید هنگامی که حشیش می کشید بسیار تند می نوشست، به طوری که در مجلس درس سید کاظم از تند نویسان درجه یک بود، اما بسیاری از مطالب را خودم تصحیح می کردم و به او می دادم تا تحریک شود و اعتقاد پیدا کند که باب علم است.

بله، سید چه می خواست و چه نمی خواست، بهترین وسیله برای این کار و این هدف بود، به علاوه این که او هر لحظه رنگ

عوض می‌کرد و سست عنصر بود، لذا او را تحریک می‌کردم، و از طرفی حشیش و ریاضت کشی او نیز مرا یاری می‌نمود، پس او تفسیر سوره عم یا همان نباء را به من داد، من خیلی جاها را خط زدم و یا تصحیح نمودم و در عین حال معنای صحیح و قابل فهمی برایم نداشت، اما من از روی نیرنگ از او خواستم که دست خط مبارک او نزد من بماند و دست نوشته خود را به او دادم، او در اثر کشیدن دخانیات و حشیش قدرت بر مطالعه مجدد آن را نداشت.

هنوز از این‌که ادعای امام زمانی کند در تردید و هراس بود و از این‌که به او صاحب الامر و امام زمان بگویند، وحشت داشت و به من می‌گفت: نام من مهدی نیست؛ من به او گفتم: من نام تو را مهدی می‌گذارم، تو به تهران مسافرت کن، کسانی که ادعای مهدویت کرده اند از تو بالاتر نیستند و مردم مشرق زمین دارای جن هستند، اگر تو او را به تصرف خود در نیاوری دیگران تحت تسلط خود در می‌آورند. من به تو قول می‌دهم که تو را یاری و مساعدت نمایم، به طوری که تمام ایران به تو ایمان بیاورند، فقط تو خود را از حالت تردید و ترس دور کن و هر ساعت رنگی نپذیر، مردم هر تر و خشکی که تو بگویی قبول خواهند کرد، حتی اگر ازدواج خواهر و برادر را حلال کنی. سید خوب به حرف هایم گوش می‌داد و بی نهایت مشتاق شده بود که چنین ادعایی بنماید اما جرأت آن را نداشت، من برای این‌که او را به این کار ترغیب نمایم به بغداد رفتم و چند شیشه از شراب‌های خوب شیرازی تهیه نمودم و چند شب آن‌ها را به خورد او دادم، کم کم صاحب راز من شد و حقایقی را برای او بیان کردم، گفتم: جانم تمام این حرف

هايي که در سرتاسر زمين گفته می شود برای رسیدن به مال و جاه است، بدن ما از عناصر محدودی ترکيب شده و اين افکار و عقاید زايده شده بخار و نوع ترکيب اين عناصر است. تو بحمد الله اهل حال هستي و می دانی که اگر به عنوان مثال به اين ماده ذره اي حشيش اضافه کني يك سري مطالب دقيق و چيزهای وهمی را درک می کني و اگر کمی آب انگور بنوشی سر حال می شوی و خواهان شنیدن و سروden ترانه های دشتی می گردد و اگر مقدار بیشتری از حشيش اضافه نمایي متفسکر می گردد و به اوهام خود اعتقاد پیدا می کني.

در جواب گفت: شیخ عیسی، این طور که می گویی نیست، زیرا اگر این آثار از نحوه ترکيب عناصر بدن باشد و اگر چنان که گفتیم این آثار، آثاری است مادی، همانا باید مانند ماده محدود باشد و حال آن که آثار و کارهای انسان محدود نیست و حد و حصری ندارد، علاوه بر این چه کسی این ستارگان بسی نهايت و این همه منظومه ها و کرات آسمانی و چيزهایی را که سالهای سال در حال گردش و حرکت هستند و آنقدر زياد هستند که دانشمندان از شمارش آنان عاجزند آفریده است؟

همان خداوند توانا و متعالی که من و تو را دارای ادراک آفرید و ادراک او از همه بیشتر و قدرت او برتر است، چطور نمی تواند عمر هزار ساله به کسی که او را انتخاب کرده و برگزيرده است عطا نماید؟

گفتم جناب باب، حقیقت برایم کشف گردید و این بیانات بهر یقینم افزود و دانستم که تو صاحب الزمان هستی و اگر الان نباشی

در آینده خواهی شد.

/ گفت: نه به خدا، من بارها به تو گفته‌ام من فرزند سید پارچه فروش شیرازی هستم و تمام خاطرات کودکی تا به الان را به‌یاد دارم، من مسکینی بیش نیستم و علاقه‌مند به ریاضت هستم، پس این حرف‌ها را رها کن و مرا مسخره نکن. از او انکار و از من اصرار.

علت پیروزی شیعه

به هر وسیله‌ای که بود رگ ریاست طلبی و حب جاه طلبی او را پیدا کردم و کم کم او را تحریک نمودم، تا این‌که ادعای چنین امری را بروی آسان ساختم. من همیشه در فکر بودم که چگونه عده‌ای شیعه، بر تمام گروه‌های اهل سنت و نیز بر امپراطوری بزرگی چون دولت عثمانی غلبه کرده اند و چطور این گروه‌اندک با روسیه جنگیده‌اند و تعداد زیادی از آنان را هلاک کرده‌اند؟ و دانستم که تمام این‌ها به خاطر وحدت مذهبی آنان و به واسطه‌ی عقیده و ایمان‌شان به دین اسلام است و علت آن این است که هیچ گونه اختلاف مذهبی در آنان وجود ندارد. هر چند بعد از دوران صفویه، نادرشاه در صدد بود که آنان را متعدد سازد، اما نیرنگ بعضی از جاهلان و سیاست‌های بیگانه مانع شد و باعث انشعاب آنان به گروه‌هایی به نام صوفیه و شیخیه و بهره و... گردید.^۱ شیعه نیز مانند اهل تسنن دارای شعبه‌های مختلفی گردیده است، من نیز در صدد

۱- بهره، از گروه‌هایی نیست که بعد از نادرشاه، متولد شده باشد بلکه در زمان فاطمیین فرقه اسماعیلیه در مصر و افریقا وجود داشته اند

ایجاد آیین دیگری بودم که مرز نمی‌شناخت و مخصوص یک وطن نبود، زیرا تمام فتوحات به خاطر حب وطن و وحدت مذهبی بوده است. عame مردم که بین حق و باطل فرق نمی‌گذارند، فلان مرشد خر سوار هزاران نفر مردم عادی را دور خود جمع نموده است، در ایران، مرشد خاکساری که هیچ علم و معرفتی ندارد، حتی عم جزء را نیز نخوانده است، رئیس گشته و هزاران نفر از دراویش را، افسار بسته و آنان را به گدایی و فقیری در دهات و روستاهای از صبح تا شام وادر ساخته است. آنان نیز با اصرار از مردم چیز می‌گیرند. یا فلان ملای بی سواد که مردم را فریب می‌دهد و آنان را به ایمان آوردن به خودش دعوت می‌کند، یا ... بنابراین من بهتر می‌توانم به نفع دولتم دینی جدید اختراع کنم و اگر در بازار مذاهب رونقی پیدا نکرد، حداقل فرقه ای دیگر مانند خاکساریه و دراویش و سایر فرقه‌ها اضافه می‌نمایم، لذا مصمم بودم که خواسته یا نخواسته این سید را به این کار مشغول نمایم و بشارت دهنده‌ی درب علم یا صاحب‌الزمان قرارش دهم و دینی را تأسیس کنم که آن را تحت نفوذ و اختیار خود قرار دهم.

در سال‌هایی که در عتبات عالیات بودم نمی‌توانستم در فصل تابستان در نجف اشرف یا در کربلا معلا بمانم، پس به شامات می‌رفتم و چند ماهی در آنجا اقامت می‌کردم، در آن سال‌ها اکثر مناطق حکومت عثمانی را گشت زدم و برای آنجا نیز فکر تازه‌ای کردم. کردها همگی ایرانی هستند و لازم است که پایه‌های اتحاد مسلمین با ایجاد اختلافات قومی در هم فرو ریزد. اما نفوذ رقیب/ما، انگلیس در آن سرزمین‌ها از نفوذ ما هزار بار بیشتر بود و نفع او در

این بود که خلافت اسلامی باقی بماند و دولت عثمانی از بین نرود، به علاوه این‌که ما در این نوع سیاست تازه وارد بودیم و این کارها برای ما بسیار مشکل بود و لذا باید توجه کامل می‌کردیم تا این بنا محکم گردد.

آغاز ادعاهای سید علی محمد باب

به هر جهت، من این حقیقت را با سید علی محمد در میان گذاشتم و گفتم: پول و کمک نقدی از من باشد و از تو ادعای مبشریت و بایت و این‌که تو صاحب‌الزمانی! آری با این‌که در ابتدا از این کار اکراه داشت و از من این پیشنهاد را نمی‌پذیرفت، اما من آن قدر در گوش او خواندم تا این‌که او را به طمع واداشتم و قانع نمودم.

من به او گفتم: تو نمی‌دانی که پشت این کلام من یک ارتش مجهز قرار دارد، به هر حال او را راضی کردم. او به بصره و از آن‌جا به بوشهر رفت و در ماه جولای سال ۱۸۴۴ میلادی (تیرماه ۱۲۲۳) چنانچه برایم نوشه بود، مشغول ریاضت شده و مرا به ایمان آوردن به خود دعوت کرد و من نیز پذیرفتم.

ادعای او این بود که نایب امام زمان (علیه السلام) و درب علم است! من در جواب نوشتم: تو خود امام زمان هستی و اولین کسی که به تو ایمان آورده است شیخ عیسی لنگرانی است. همان کسی که در کربلا با او هم حجره بودی، با او به حمام می‌رفتی، قلیان محبت می‌کشیدی و آب انگور شراب شیرازی می‌نوشیدی.

بعد از این‌که او به ایران رفت، من نیز بی‌درنگ در عتبات

عالیات چنین شایع ساختم که: امام زمان ظهور کرده است و سید شیرازی که در درس سید کاظم رشتی حاضر می‌شد امام زمان است و مردم او را نمی‌شناخته‌اند. بعضی از مردمان احمق قبول می‌کردند و بعضی که او را خوب می‌شناختند و می‌دانستند که او اهل حشیش و شراب بوده به ریش من می‌خندیدند. تعدادی از طلبه‌ها که خود را از اهل شام معرفی می‌کردند ولی کم کم من فهمیدم که آنان وابسته به دولت رقیب ما انگلیس و پیوسته مواظب من و کارهای من بودند دانستند که این دسیسه کار من بوده است و حدس می‌زدند که من یکی از مهره‌های مهم دولت امپراطوری روس هستم و به همین جهت در صدد بودند که نامه‌ها و نوشته‌های مرا به دست آورند. من هر ماه یک نامه به روسیه می‌فرستادم، آن را در پاکت قرار می‌دادم و روی آن می‌نوشتم: بر سد به دست عالم ربانی آقای شریعتمداری از طرف شیخ عیسی لنکرانی، نامه‌هایم در روسیه بود و آن‌ها توسط یکی از تجار ارمنی در بغداد، به مقصد می‌رسید، ولی تلگراف مفصلی که توسط آقا محمد آذربایجانی فرستاده شده بود، به دست آنان افتاد و من دیدم که راهی جز این ندارم که مانند سید علی محمد، شبانه به ایران فرار کنم و از طریق تبریز، به روسیه بروم.

دوستان و رفقایم در ایران به سختی توانسته بودند «کراف سیمنویچ» را از مقام سفیری روسیه در ایران عزل کنند، به جای او «کراف مدرن» را فرستاده بودند. من نیز به وزارت خارجه رفتم و به طور تفصیل خدماتم را در عراق گزارش دادم و در خواست کردم مرا به ایران به عنوان مأمور بفرستند، چون خدمات آشکاری

به امپراطوری نموده بودم و در نظر شخص امپراطور، فردی خدمتگزار بودم. با این‌که در خواست سفیر شدن را نداشتم و مانند اول، به مقام جانشینی و مسئول دومی دفتر، یا به عنوان مترجم سفارت - که به آن علاقه کافی داشتم - قناعت کرده بودم، اما طبق دستور امپراطور، «کراف مدرن» را به روسیه احضار نمودند و مرا به جای او نصب کردند.

ورود مجدد به ایران

در اوخر ماه مه سال ۱۸۴۴ میلادی (اردیبهشت ۱۲۲۳) وارد تهران شدم. در این سال در تهران و اغلب شهرهای ایران بیماری وبا شایع شده بود و «الله وردی بیک گرجی» که یکی از اصحاب سرِ ما و امین محمدشاه بود دچار وبا شد و وفات نمود و همچنین «حاج میرزا موسی خان» که برادرزاده‌ی «میرزا ابوالقاسم» قائم مقام و تولیت آستانه‌ی مقدسه حضرت امام رضا (علیه السلام) را داشت و بسیاری دیگر از دوستان قدیمی، همگی به بیماری وبا از دنیا رفته بودند.

من چند روز بعد از ورودم به ایران مشغول به مقدمات کار شدم و به درخواست شاه، در لواستان خدمت او شرفیاب شدم و چند روزی در آنجا ماندم و بعد از آن‌که از شدت وبا کاسته شد، در اوایل اکتبر به تهران بازگشتم.

«میرزا حسین علی بھاء»، برادرش «میرزا یحیی صبح ازل»، «میرزا قلی» و عده‌ای دیگر از دوستان آنان، دوباره رفت و آمدنشان را نزد من شروع کردند، اما این دفعه، از درب غیر اصلی که نزدیک

سکوی غسل اموات بود وارد سفارتخانه می شدند.

«کربلایی غلام» همشیره زاده‌ی «شیخ محمد» همان که برایم در حکم پدر بود تمام اموال او را فروخته بود. من از روسیه بنایی درخواست کردم و ساختمان جدیدی ساختم و به سفارت رونق جدیدی دادم و بارها تصمیم گرفتم که جای مفصلی را به اسم عزاداری آماده کنم، ولی از دربار روس و وزارت خارجه ترسیدم. در عین حال توسط «میرزا حسین علی بهاء» در تکیه نوروزخان به مدت ده روز مجلس عزاداری مفصلی ترتیب دادم.

سید علی محمد، در بوشهر مدت چند ماه مشغول ریاضت بود و هنوز جرأت نداشت چیزی اظهار نماید و تمام وقت مشغول عبادت بود و بعد از دو ماه، به طرف شیراز حرکت کرد و در میان راه کم کم ادعای مبشریت و نیابت از امام زمان کرد، تا به شیراز وارد شد. در آنجا آهسته آهسته مقصود خود را عملی می نمود و توانست عده‌ای از مردم عوام را گرد خود جمع نماید. وقتی خبر آن به علماء رسید و از او توضیح خواستند، او انکار کرد، اما آن‌ها عده‌ای از اهل اطلاع را مأمور کردند تا نسبت به او اظهار علاقه و اخلاص نمایند و او نیز گول خورده و آنچه را که از دیگران مخفی می نمود برای آن‌ها اظهار می داشت و آنان به علماء خبر دادند.

سر و صدا بلند شده و مسلمانان بر ضد او قیام کردند، اولین دسته‌ای که با او مخالفت نمودند اقوام و خویشاوندان خود او بودند که او را از خانه بیرون کردند.

دستگیری سید علی محمد باب

/حسین خان مختار» او را جلب نمود و در حضور علماء او را محاکمه نمود و او در جواب هذیان می‌گفت و اهل مجلس و خویشاوندان او حکم به سفاهت و دیوانگی او می‌کردند. در عین حال جناب مختار، سید بیچاره را چندین ضربه شلاق زد و چند ماهی او را زندانی کرد و سپس از شیراز اخراج نمود. بیچاره در حالی که عاق والدین و دست خالی شده بود وارد اصفهان شد بی‌گمان در دل هزار مرتبه مرا لعنت می‌کرد و پشیمان و شکست خورده شده بود. او آرزو داشت که امام جماعتی در شیراز باشد و برای او میسر نبود. مع الوصف من می‌خواستم او را امام زمان و درب علم یا حداقل نایب امام زمان قرار دهم. همین که مطلع شدم وارد اصفهان شده است نامه‌ی دوستانه‌ای به «معتمددالدوله» استاندار اصفهان نوشتم و سفارش سید را به او نمودم و گفتم: او از دوستان من است و صاحب کرامت می‌باشد و لازم است که تا در اصفهان است از او مراقبت نیکویی گردد، ولی از بدشانسی سید، معتمددالدوله فوت کرد و سید بیچاره دستگیر و به تهران فرستاده شد. من به وسیله‌ی «میرزا حسین علی بهاء» و برادرش «میرزا یحیی» و عده‌ای دیگر سر و صدا راه انداختیم که صاحب الامر را دستگیر کرده‌اند.

حکومت او را به رباط کریم و از آنجا به تبریز و از آنجا به ماکو فرستاد، اما دوستانم تمام کوشش و توان خود را صرف کردند و عده‌ای از افراد ساده لوح را تحریک نمودند، تا این‌که تعدادی از علمای زودبادران و بعضی از اهل کاشان و تبریز و فارس و

نقاط دیگر در ایران در برابر این امر مقاومت و اعتراض کردند.

من دیگر بیش از این قدرت نداشتم کاری انجام دهم، زیرا سفیر روسیه بودم و سفیر انگلستان به شدت مراقب کارهای من بود، پس بیش از این صلاح نبود که کاری انجام دهم. علاوه بر این اگر سید را در تهران نگه می‌داشتند واز او سؤال‌هایی می‌نمودند به طور قطع تمام حقایق را بازگو می‌کرد و باعث رسایی ما می‌گردید، پس فکر کردم بهترین راه این است که او را بیرون از تهران بگشیم و سرو صدا و غوغای راه بیندازیم. به همین منظور خدمت شاه رسیدم و گفتم این سیدی که در تبریز است و ادعا می‌کند صاحب الزمان است آیا راست می‌گوید یا دروغ؟

گفت: من به ولیعهد نوشته‌ام که درباره‌ی او از محضر علما تحقیق کند منتظر جواب تحقیق هستم. تا این‌که خبر رسید که در محضر علما از او سؤال‌هایی نموده‌اند و او از جواب عاجز مانده است و در همان مجلس توبه و استغفار نموده است، پس تصمیم گرفتم سید را به هلاکت برسانم، به شاه گفتم: که افراد مزدور و دروغگو باید به جزای اعمال خود برسند.

اما شاه در همین ایام، عالم را وداع نمود و فوت کرد. بعد از او ناصرالدین شاه، دستور داد تا او را دار زندنی جالب این‌که وقتی بالای دار بود و به او تیراندازی می‌نمودند، تیر به طناب اصابت کرد و پاره شد و سید روی زمین افتاد و با سرعت برخاست و به مستراحی که در آنجا بود فرار نمود و مخفی شد و از ترس توبه و انبه می‌کرد. به طور حتم در آن هنگام شیخ عیسی لنکرانی (یعنی من) را لعنت می‌کرده که این فکر را به مغز او وارد کرده است. هر

طور بود به ناله‌های او توجه نکردند، باز او را به دار کشیدند و تا سرحد مرگ به او تیراندازی کردند.

خبر مرگ او در تهران به من رسید من به «میرزا حسین علی بهاء» و عده‌ای دیگر که سید را ندیده بودند، گفتم: باید غوغما و سر و صدا به راه بیندازید ... عده‌ای دیگر تعصب دینی به خرج دادند و به طرف «ناصرالدین شاه» تیراندازی کردند و از این رو افراد زیادی را دستگیر نمودند و در این میان «میرزا حسین علی بهاء» و تعداد دیگری که از اصحاب سر من بودند دستگیر شدند. من از آن‌ها حمایت کردم و با هزار مشقت اثبات کردم که آن‌ها گناهکار نیستند و تمام کارکنان و مأموران سفارت، حتی خودم شهادت دادیم که آن‌ها بابی نیستند. پس آنان را از مرگ رهاندیم و به سوی بغداد فرستادیم.

من به میرزا حسین علی بهاء گفتم: برادرت میرزا یحیی را پشت پرده مخفی نما و او را به عنوان کسی که خداوند او را ظاهر می‌سازد - امام زمان - بخوان و نگذار که او با احدی تکلم کند، اما میرزا حسین علی، مُسِن بود و از علم و اطلاع کافی نیز برخوردار نبود، لذا تعدادی از اهل اطلاع را همراه او قرار دادم، اما آنان نیز نتوانستند منظورم را عملی سازند. من نیز چون شخصیتی مورد مراقبت بودم، امکان نداشت که خود به این راه برگردم پس چاره چیست؟ نمی‌شد نتایجی را که با آن زحمت به دست آورده بودم، رها نمایم و از آن دست بشویم و به علاوه این‌که پول زیادی در این راه خرج کرده بودم. البته همه را یک مرتبه نداده بودم، بلکه به عنوان حقوق ماهانه تدریجاً پرداخت می‌کردم، زیرا می‌ترسیدم اگر

تمام پول را یکجا به حسین علی بهاء بدhem، بگیرد و فرار کند، پس زن و فرزند و تمام نزدیکان و کسانی را که وابسته‌ی به او بودند، به بغداد نزد او فرستادم تا به فکر پشت سر خود نباشد. آنان نیز در بغداد تشکیلاتی ایجاد کرده و برای او نویسنده‌ی وحی قرار داده بودند. من نیز کتاب‌هایی که از سید نزدم باقی مانده بود، بعد از اصلاح و غلط‌گیری برای آنان فرستادم و دستور دادم نسخه‌های فراوانی از آن تهیه کنند.

در هر ماه، نوشته‌هایی تهیه می‌نمودند و برای کسانی که گول سید را خورده بودند، هر چند او را ندیده بودند می‌فرستادند، یکی از کارهای روس در ایران تهیه همین نوشته‌ها و کارهای بایت بود. مردم فهمیده، به آن کلمات سخیف و مزخرف می‌خندیدند. ناچار ما عده‌ای از جاهلان و بسیار ارادگان را که دنبال هر آوازی حرکت می‌کنند، جمع نموده بودیم و به هیچ وجه جرأت این‌که در مقابل اهل اطلاع و مردم فهمیده چیزی اظهار نماییم نداشتم، زیرا اگر استقبالی هم می‌نمودند، احتیاج به دادن رشوه‌هایی گزاف داشت و من دیگر امکان آن را نداشتم، به علاوه ممکن بود پول‌ها را بگیرند و هیچ کمکی به ما ننمایند.

با وجود سفارت انگلیس که مراقب ما بود، کار ما مشکل‌تر بود، لذا صلاح در این بود که فقط عوام را جذب کنیم و با اندک چیزی آنان را قانع سازیم.

هر کس که آواره بود و در میان اقوام و وطن خود شخصیتی نداشت، از ما طرفداری می‌نمود. من مبلغ زیادی به عنوان زیارت کربلا برای حسین علی بهاء در بغداد می‌فرستادم تا به آن‌ها بدهد،

تا این که جمعی بی بضاعت به دور او جمع شوند، و من ماهانه برای او و اطرافیانش بین دو تا سه هزار تومن می فرستادم.

در این بین دولت عثمانی آنان را از بغداد به استانبول تبعید نمود و از آن جا به ... دولت روسیه، پیوسته آنان را تقویت می نمود و خانه و مسکن برای آنان می ساخت و قسمت عمده‌ی نوشته‌ها، توسط وزارت خارجه تهیه می شد و ما آن‌ها را در پارچه‌های پاکیزه ای قرار می دادیم و به شهرها می فرستادیم ... هر جوان عامی که پدرش فوت کرده بود، به او می گفتیم: پدر تو بابی بود، تو چرا از پدرت پیروی نمی کنی؟ و با همین نیرنگ و دسیسه‌ها افراد ساده لوح را در مسلک بایت داخل می کردیم و هر کس که این مذهب را نمی پذیرفت، جمعیت بابی یعنی همان کسانی که دور حسین علی بهاء جمع شده بودند او را به بسی دینی و بسی ارادگی متهم می ساختند، یا به حد امکان او را جزء خود و حزب خود می خوانندند تا مسلمانان از او کناره گیری کنند و او بیچاره و مجبور شود که داخل در حزب آنان گردد، تا این که بین میرزا حسین علی و برادرش میرزا یحیی بر سر ریاست اختلاف ایجاد شد. میرزا یحیی نتوانست تکبر برادرش را پذیرد و من بعد از آن فهمیدم که این اختلاف در اثر تحریک رقیب ما صورت گرفته بود. پس میرزا یحیی از برادرش جدا شد و به جزیره قبرس رفت و در آن جا ازدواج نمود و متاهل شد و خود را «صبح ازل» نامید. رقیب ما که از ناشایستگی او بیخبر بود، مبلغ گزافی برای وی فرستاد و او تمام آن را صرف لهو و لعب نمود.

میرزا حسین علی و پیروان او نیز به تحریک دولت ایران به

«عکا»^۱ تبعید شدند و ما در صدد شدیم که «عباس میرزا» معروف به «عباس افندی» و ملقب به «غصن الله الاعظم» (شاخه‌ی بزرگ خداوند) را بگذاریم درس بخواند، زیرا او از پدرش باهوش‌تر بود و خوب درس می‌خواند و بسیار در تحصیل کوشاند و زیاد مطالعه می‌کرد.

رقیبان ما سعی می‌کردند که نوشه‌های متضاد و متناقضی را که به دست نویسنده‌گان ما نوشته می‌شد، افشا نمایند و اسم میرزا یحیی (صبح ازل) را به عنوان وصی باب ترویج می‌نمودند و ما مجبور شدیم که بایبیت را به بهائیت تبدیل نماییم. میرزا یحیی کم کم مطالب سری را افشا می‌نمود و رقبای ما اعتراف او را منتشر می‌کردند و نزدیک بود تمام زحمات ما که با صرف پول‌های گزارف به اینجا رسیده بود به گفتارهای میرزا یحیی و اعترافات او به باد فنا داده شود.

فرقه‌ی بهائی

بعد از وقوع اختلاف بین این دو نفر، میرزا حسین علی بهاء، اسلوب را عوض نمود و خود را «من يظهره الله» (کسی که خداوند او را ظاهر می‌گرداند) نامید و بایها میرزا یحیی را عزل نمودند، اما من چه بگوییم از جهالت و بسی سوادی «من يظهره الله»؟ حتی نمی‌توانست نوشه‌هایی را که آماده می‌کردیم خوب بخواند، اما مع الوصف برای ریش جنباندن چند کلمه‌ای را نخود آش‌ما می‌کرد. نوشه‌ها و تابلوهای ما که معمولاً بی معنی بود با دخل و تصرفات

۱- شهری در فلسطین اشغالی.

او بی مزه تر و بی معناتر می شد، ولی باز مردم متوجه نمی شدند و حق را از باطل تشخیص نمی دادند.

هر کس از تهران بهایی می شد، ما او را یاری و مساعدت می نمودیم و بهترین مبلغین ما، بعضی از آخوندهای نادان بودند که به مجرد این که با کسی اختلافی داشتند، او را به بابی یا بهایی بودن متهم می کردند. ما نیز از فرصت استفاده می کردیم و آن افراد مورد اتهام قرار گرفته و طرد شده را یاری می کردیم، آنان نیز پناهگاهی غیر از ما نداشتند و به علاوه هر کسی را که می پسندیدیم و مورد نظر ما بود از راههای سری، بین او و آخوندها دشمنی ایجاد می کردیم، تا او را به بایت و کفر متهم سازند و ما بلا فاصله او را به سوی خود دعوت می کردیم و داخل در جمعیت خود می نمودیم. این امر بسیار آسان بود و اغلب کسانی که داخل در بهائیت می شدند، به دلیل ترس از ظلم آنان بود، زیرا آنان هر چند توبه می کردند و می گفتند: ما در واقع بهایی نیستیم و به دروغ داخل در آنان شده‌ایم، باز این نوع آخوندها و آشنايان از آنان نمی پذیرفتند و آنان را تکذیب می کردند. ما به این وسیله می توانستیم در نظر دولت و مردم عادی، هر مجتهد و عالمی را متهم نماییم، تا اینجا کار من به پایان رسید و گزارش‌های خود را به دولت متبعع ارسال کردم و در دین اسلام اختلاف جدیدی ایجاد نمودم تا بین آنها در آینده با این دگان و دین جدید چه خواهند کرد.

كتاب‌نامه

- ۱- امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، اکبر هاشمی رفسنجانی.
- ۲- بررسی باب و بهاء.
- ۳- بهاءالله عصر جدید، دکتر ج. ا. سلمنت، زیرنظر عباس و شوقی افندی.
- ۴- بهائیت در ایران، دکتر سعید زاهد زاهدانی.
- ۵- البهائیه والنظام العالمی الجدید، سراج الدین، احمدولید.
- ۶- بیان، حسینعلی نوری (بهاء).
- ۷- چگونه بهائیت پدید آمد، نورالدین چهاردهی.
- ۸- حسین(ع) عقل سرخ، حسن رحیمپور ازغدی.
- ۹- خاطرات پرنس دالگورکی، سیدابوالقاسم مرعشی.
- ۱۰- دروس الديانه، فاضل قائینی.
- ۱۱- دست های ناپیدا، خاطرات مستر همفروز، ترجمه احسان قرنی.
- ۱۲- دلیل المتحریرین، سید کاظم رشتی.
- ۱۳- رهبران و رهروان در تاریخ ادیان، اسدالله فاضل مازندرانی.
- ۱۴- سیری در کتابهای بهائیان.
- ۱۵- شرح احوال شیخ احمد احسایی، عبدالله احسایی، ترجمه‌ی

محمد طاهر کرمانی:

- ۱۶- شیخی گری، بابی گری، مرتضی مدرس چهاردهی.
- ۱۷- شیخیه بستر پیدایش بایت و بهائیت، عزالدین رضانژاد.
- ۱۸- فتنه باب، عبدالحسین نوایی.
- ۱۹- قرن بدیع، شوقی افندی.
- ۲۰- قصص العلماء، تنکابنی.
- ۲۱- کشف الغطا، میرزا ابوالفضل گلپایگانی.
- ۲۲- مبین، حسینعلی نوری (بهاء).
- ۲۳- مقام و حقوق زن در دیانت بهائی، احمد یزدانی.
- ۲۴- گلزار تعالیم بهائی، ریاض قدیمی.

سایت ها

- ۱- آشنایی با فرقه ضاله بهائیت www.bahaeeat.blogfa.com
- ۲- کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز www.rahpouyan.com
- ۳- بهایی پژوهی bahairesearch.ir
- ۴- وحدت عالم انسانی در بهائیت vahdatebahai.blogfa.com
- ۵- بهائیت و سیاست politic-bahaee.blogfa.com
- ۶- گفتمان «فرقه ضاله بهائیت» www.al-shia.com

پرسش نامه

- ۱) روند مسخ مذهب با کدامیک از گزینه‌های زیر صورت گرفت؟
- الف) تفکیک مذهب از حکومت
 - ب) تفکیک اخلاق از سیاست
 - ج) حذف محتوا و حفظ شکل
 - د) هرسه مورد
- ۲) روایاتی که «انتظار امام زمان(ع)» را بعنوان عمل معرفی نموده و پاداش آنرا نیز، مانند جهاد و کوشش در رکاب پیامبر «صلی الله علیه وآلہ وسلم» و ائمه‌ی معصومین «علیهم السلام» بیان نموده چه معنایی دارند؟
- الف) فقط دعا نمودن برای فرج امام زمان(ع).
 - ب) تلاش و کوشش برای ایجاد اهداف امام زمان (ع).
 - ج) سکوت در مقابل ظلم برای فraigیری آن و تسريع در فرج امام زمان(ع)..
 - د) الف و ج.
- ۳) شیخ احمد احسائی راه رسیدن به شناخت را چه می‌دانست؟
- الف) مکاشفه و شهود

ب) استدلال و برهان

ج) قیاس و استقراء

د) تجربه و امتحان

۴) نخستین کسی که با احسایی مخالفت آشکار نمود، که بود؟
«...»، از علماء مت念佛 قزوین بود.

الف) شیخ محمد حسن نجفی

ب) شیخ مرتضی انصاری

ج) شیخ محمد تقی بزغانی

د) شریف العلماء مازندرانی

۵) شیخ احمد احسایی برای کدامیک از عقاید خود تکفیر شد؟

الف) رد معاد جسمانی

ب) اعتقاد به رکن رابع

ج) اعتقاد به عالم هورقلیاء

د) حذف اصل عدل از اصول دین

۶) مهمترین مدعی جانشینی شیخ احمد احسایی چه کسی بود؟

الف) میرزا یحییٰ صبح ازل

ب) علی محمد باب

ج) سید کاظم رشتی

د) میرزا حسینعلی نوری

۷) چرا پادشاهان قاجار از شیخیه حمایت می‌کردند؟

الف) چون آنها روح معنویت در جامعه می‌دمیدند

ب) چون روحانیت را سدی محکم و نفوذ ناپذیر می‌دانستند و

در شیخیه می‌توانستند رسوخ نمایند

ج) برای ظاهر فریبی

د) هیچکدام

۸) چرا در بین شاگردان شیخ احمد احسایی، سید کاظم رشتی
عنوان جانشین او انتخاب شد؟

الف) چون او از جرأت بیشتری در اظهار عقاید پیشینیان خود
برخوردار بود.

ب) چون قدرت‌های استعماری از او حمایت بیشتری می‌کردند.

ج) چون او از همه به شیخ احمد نزدیک‌تر بود.

د) الف و ب

۹) بهائیان کدام شب را، شب مبعث یا «نقطه اولی» و مبدأ تاریخ
خود (تاریخ بدیع) قرار داده‌اند؟

الف) شب ولادت علی محمد باب

ب) شب ولادت بهاء

ج) شب ادعای علی محمد بر بایت

د) شب ادعای بهاء بر الوهیت

۱۰) باب به دستور چه کسی و در کدام محل زندانی شد؟

الف) محمد شاه ، قلعه چهریق اصفهان

ب) محمد شاه ، قلعه چهریق آذربایجان

ج) ناصرالدین شاه، قلعه چهریق اصفهان

د) ناصرالدین شاه ، قلعه چهریق آذربایجان

۱۱) ادعای «من يظهره الله» از ابتکارات و بدعت‌های چه کسی

/

بود؟

الف) شیخ احمد احسایی

ب) علی محمد باب

ج) حسینعلی بهاء

د) میرزا یحیی (صبح ازل)

۱۲) حسینعلی بهاء در بغداد با کدامیک از روش‌فکران غرب‌زده آشنا شد؟

الف) میرزا ملکم خان

ب) آقا محمد خان نوری

ج) آخوندزاده

د) الف و ج.

۱۳) با درخواست دولت ایران، دولت عثمانی بایان را از عراق به کجا منتقل نمود.

الف) قبرس

ب) استانبول

ج) ادرنه

د) عکا

۱۴) کتاب‌های ایقان، بیان ، تنبیه النائمین، اقدس از کیست؟

الف) بهاء، باب، عزیه، بهاء

ب) باب، بهاء، عزیه، بهاء

ج) بهاء، باب، قرة العین، بهاء

د) صبح ازل، باب، عزیه، بهاء

۱۵) چه کسی خود را «الهیکل الاعلی» و «رب مائیری و ما لا مائیری» نامید؟

الف) شیخ احمد احسایی

ب) سید کاظم رشتی

ج) سید علی محمد باب

د) میرزا حسینعلی نوری(بهاء)

۱۶) محل حج بهایی کجاست؟

الف) خانه‌ای در شیراز که سید علی محمد باب، در آن متولد شده است.

ب) خانه‌ای که میرزا حسینعلی بهاء، در مدت اقامت خود در عراق در آن زندگی می‌کرد.

ج) عکاء در فلسطین

د) الف و ب.

۱۷) این حکم که: «خدا حکم کرده است بر هر زانی و زانیه دیه مسلمه را به بیت العدل بدهد و آن نه مثقال طلاست!». در کدام کتاب بهائیان آمده است؟

الف) اقدس

ب) ایقان

ج) بیان

د) الواح

۱۸) جمله‌ی: «امروز تکالیف شرعیه به یکباره ساقط است و این صوم و صلوة و ثنا و صلوات کاری بیهوده است... پس زحمت بیهوده بر خویش رواندارید و زنان خود را در مضاجعت (همخوابگی و همبستری) طریق مشارکت! بسپارید!» از کیست؟

الف) عزیه

ب) طاهره قرة العین

ج) روحیه ماسکول

د) شوقی ریانی

۱۹) کدامیک از سران بهائیت از دولت بریتانیا، نشان نایت هود (شهسواری) دریافت نموده و ملقب به عالی‌ترین عنوان خدمت‌گذاری به دولت بریتانیا یعنی عنوان سر «sir» گردید.

الف) بهاء

ب) شوقی افندی

ج) عبدالبهاء

د) روحیه ماسکول

۲۰) شوقی افندی چرا علیرغم وصیت عبدالبهاء بر جانشینی فرزندش، بیت العدل را برای رهبری بهائیان پایه‌گذاری نمود؟

الف) استفاده از خرد جمعی

ب) چون عقیم بود.

ج) این کار به دستور کشورهای استعماری بود

د) هر سه مورد.